

معاصیات و انصاف اور اشکالات کے جوابات

یاد کرو اللہ کو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے رہے ہو
بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ذکر کرو۔ (القرآن)

ذکر اجتماع و جمہری شریعت کے آئینہ میں

عَرِّسُوا شَجَارَةَ الْمَنَارِ الْجَهْرِيَّ كَارًا

علامہ یونس کے علوم کا پاسبان
دینی علمی کتابوں کا عظیم مرکز ٹیکرام چینل
حنفی کتب خانہ محمد معاذ خان
درس نکالی کیلئے ایک مفید ترین
ٹیکرام چینل

تشیع و تغلیق
مولانا مفتی محمد الیاس صاحب
رشیع دارالافتاء دارالعلوم دہلی جنوبی انڈیا

افادات
حضرت مولانا مفتی رضا الرحمن صاحب
علامہ امام احمد رضا رحمہ اللہ دارالافتاء دارالعلوم دہلی جنوبی انڈیا

زمزم پبلشرز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ذکرِ اجتماعی و جہری شریعت کے آئینہ میں

غرس الا شجار لا شمار الجسر بالاذکار

افادات

حضرت مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم
خادم الحدیث النبوی ورئیس دارالافتاء دارالعلوم زکریا جنوبی افریقہ

تشریح و تحلیق

محمد الیاس بن افضل شیخ عفی عنہ
معین دارالافتاء دارالعلوم زکریا جنوبی افریقہ

دارالعلوم زکریا لیبیشیا، جنوبی افریقہ

نام کتاب :- ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینے میں ۔

اشاعت اول :- دارالمعارف دیوبند ۔

اشاعت دوم :- زمزم پبلشرز کراچی ۔

اشاعت سوم :- زمزم پبلشرز کراچی ۔

(مع اصلاحات و اضافات اور اشکالات کے جوابات) ۔

اشاعت چہارم :- خانقاہ چشتیہ صابریہ، رحمت نگر، حیدر آباد ۔

(مع اصلاحات و اضافات) ۔

اشاعت پنجم :- زمزم پبلشرز کراچی ۔

(مع اصلاحات و اضافات و تلخیص اعتراضات و جوابات) ۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	
۱۳	تقریظ از حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری:.....	
۱۶	تقریظ از حضرت مولانا شبیر احمد صاحب:.....	
۲۳	ذکر جہری و اجتماعی پر تعارف و تبصرے:.....	
۲۳	ماہنامہ ”الفاروق“ کراچی کا تبصرہ:.....	
۲۴	ماہنامہ ”بینات“ کا تبصرہ:.....	
۲۵	پیش لفظ:.....	
۳۱	وجہ تالیف:.....	
۳۴	ذکر کے معنی اور تعریف:.....	
۳۵	اقسام ذکر:.....	
۳۶	ذکر اللہ قرآنی آئینہ میں:.....	
۴۰	فضائل ذکر احادیث کی روشنی میں:.....	
۵۲	ذکر اجتماعی کا حکم احادیث کی روشنی میں:.....	
۵۸	مساجد میں مجالس ذکر کی فضیلت قرآن و احادیث کی روشنی میں:.....	
۶۱	ذکر لسانی اور قلبی احادیث کی روشنی میں:.....	
۶۵	ذکر لسانی اور قلبی کے احکام:.....	
۶۷	فوائد ذکر:.....	
۸۰	انبیاء علیہم السلام اور ذکر اجتماعی و جہری:.....	

۸۰	حضرت داود علیہ السلام کا ذکر اجتماعی و جہری:.....	
۸۲	حضرت یونس علیہ السلام اور ذکر جہری:.....	
۸۳	حضرت ایوب علیہ السلام اور ذکر جہری:.....	
۸۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اجتماعی:.....	
۸۵	ذکر جہری کا ثبوت قرآن و احادیث کی روشنی میں:.....	
۸۹	ابوداؤد شریف کی روایت پر شیخ البانی کا اعتراض اور اس کا جواب:...	
۱۰۳	مساجد میں ذکر جہری فقہاء کرام کی عبارات کی روشنی میں:.....	
۱۰۳	طحطاوی کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۰۳	حاشیۃ الدر علی الغرر کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۰۴	درر الحکام فی شرح غرر الاحکام کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:...	
۱۰۵	شامی کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۰۵	روح المعانی کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۰۶	ملا علی قاریؒ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۰۷	علامہ سید حمویؒ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۰۹	ملا جیونؒ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۰۹	فتاویٰ خیریہ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۱۰	فوائد ذکر جہری فقہاء کرام کی عبارات کی روشنی میں:.....	
۱۱۲	امام غزالیؒ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۱۲	فتاویٰ عالمگیری کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۱۳	فتاویٰ بزازیہ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۱۴	قاضی خاں کی عبارت سے اعتراض و جواب:.....	

۱۱۵	ذکر جہری پر امام صاحبؒ کی ایک روایت روح المعانی سے:.....	
۱۱۵	فتاویٰ سراجیہ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۱۵	الہدیۃ العلائیہ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۱۵	حافظ ابن تیمیہؒ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۱۷	ذکر جہری اکابرین کے فتاویٰ کی روشنی میں:.....	
۱۱۷	شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۱۸	شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۱۹	شاہ عبدالعزیزؒ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۲۰	قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا فتویٰ:.....	
۱۲۳	حضرت شاہ صاحبؒ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۲۳	خیر الفتاویٰ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۲۵	فضائل اعمال سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۲۶	حضرت تھانویؒ کا ذکر جہری کے بارے میں تفصیلی فتویٰ:.....	
۱۳۰	حضرت مفتی نظام الدین صاحبؒ کا تفصیلی فتویٰ:.....	
۱۳۲	فتاویٰ محمودیہ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۳۴	امداد الاحکام سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۳۴	کفایت المفتی سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۳۵	فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، امداد المفتین سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۳۶	فتاویٰ خلیلیہ سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۳۶	عمدة الفقہ کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:.....	
۱۳۷	حضرت مفتی حمید اللہ جان کا ذکر جہری کے بارے میں تفصیلی فتویٰ:....	
۱۵۱	علماء و مشائخ کی تقریظات و تائیدات:.....	

۱۵۳	ذکر جہری کی ایک جھلک اکابرین کی خانقاہوں میں:.....	
۱۵۳	گنگوہ کی خانقاہ میں ذکر جہری:.....	
۱۵۳	بنگلہ والی مسجد ”مرکز تبلیغ“ میں ذکر جہری:.....	
۱۵۴	خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون میں ذکر جہری:.....	
۱۵۴	مسجد شیرانوالہ میں ذکر جہری:.....	
۱۵۵	حضرت شیخؒ کی مجلس میں ذکر جہری:.....	
۱۵۵	چھتہ والی مسجد دیوبند میں ذکر جہری:.....	
۱۵۶	رائے پور کی خانقاہ میں ذکر جہری:.....	
۱۵۷	ذکر سری اور ذکر جہری میں افضلیت کا حکم:.....	
۱۶۴	ذکر جہری پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات:.....	
۱۶۴	اعتراض نمبر (۱) ادعوار بکم تضرعاً وخفیۃ جہر کے خلاف ہے:.....	
۱۶۴	دوسری آیت کریمہ: واذا ذکر ربک فی نفسک: جہر کے خلاف ہے:.....	
۱۶۴	پہلی آیت کریمہ کا جواب:.....	
۱۶۶	دعا میں سرافضل اور جہر جائز ہے، مفسرین کے اقوال کی روشنی میں:...	
۱۶۹	دوسری آیت کریمہ کا جواب:.....	
۱۷۲	آیت کریمہ میں فی نفسک کا مطلب:.....	
۱۷۳	اعتراض (۲) ”حدیث اربعوا علی انفسکم“ جہر کے خلاف ہے:...	
۱۷۴	حدیث کا جواب حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ کی عبارات سے:.....	
۱۷۶	اعتراض نمبر (۳) حدیث خیر الذکر الخفی جہر کے خلاف ہے:...	
۱۷۶	حدیث خیر الذکر الخفی کی تحقیق:.....	
۱۷۸	حدیث ”الذکر الذی لا تسمعه الحفظة“ کی تحقیق:.....	

۱۷۹	فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا درست ہونے کا اشکال:.....	
۱۷۹	متعارض روایات کے مابین تطبیق علماء کے اقوال کی روشنی میں:.....	
۱۸۰	فوائد ذکر جہری علامہ مناویؒ کی عبارت کی روشنی میں:.....	
۱۸۱	اعتراض نمبر (۴) عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت اور اس کا جواب:.....	
۱۸۱	عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت کا پہلا جواب:.....	
۱۸۴	دارمی کے رجال کی تحقیق:.....	
۱۸۶	طبرانی کے رجال کی تحقیق:.....	
۱۹۱	مصنف عبد الرزاق کی روایت منقطع ہے:.....	
۱۹۱	عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت کا دوسرا جواب:.....	
۱۹۳	عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت کا تیسرا جواب:.....	
۱۹۳	عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت کا چوتھا جواب:.....	
۱۹۳	عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت کا پانچواں جواب:.....	
۱۹۴	منع کرنا بدعت کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے تھا اس کی دلیل:.....	
۱۹۵	مرسل و منقطع روایت قبول کرنے کی شرائط:.....	
۱۹۶	عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایات طبقہ ثالثہ کی کتب میں ہیں:.....	
۱۹۷	عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت پر چھٹا جواب حضرت مدنیؒ کی عبارت سے	
۱۹۷	عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے:..	
۱۹۷	اضطراب کی تفصیل اور چند مثالیں:.....	
۲۰۱	عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت پر مزید تبصرہ:.....	
۲۰۱	صحابی کا کسی عمل کو بدعت کہنا جب کہ وہ عمل نصوص شرعیہ سے ثابت ہو:..	
۲۰۱	عبد اللہ بن عمرؓ کا صلوة الضحیٰ کو بدعت کہنا:.....	
۲۰۲	عبد اللہ بن مغفلؓ کا تسمیہ بالجہر فی الصلوة کو بدعت کہنا:.....	

۲۰۲	ابو مالک اشجعیؓ کے والد کا قنوت فی الفجر کو بدعت کہنا:.....	
۲۰۳	بدعت کی تعریف اور متروکات نبوی بدعت میں شامل ہیں یا نہیں:.....	
۲۰۵	متروکات کی چند مثالیں:.....	
۲۱۰	ایک اشکال اور جواب:.....	
۲۱۱	اشراق کی نماز کا ثبوت:.....	
۲۱۲	چاشت کی نماز کا ثبوت:.....	
۲۱۳	عبداللہ بن مسعودؓ کا روکنا احتیاط و سد باب کے طور پر تھا:.....	
۲۱۴	احتیاط و سد باب کے طور پر روکنے کے شواہد:.....	
۲۱۴	شاہد نمبر (۱) آپ ﷺ نے ابتداء میں زیارت قبول سے منع فرمایا:.....	
۲۱۴	شاہد نمبر (۲) حضرت عمرؓ نے تمتع کرنے سے منع فرمایا:.....	
۲۱۴	شاہد نمبر (۳) شراب کے برتنوں کی ممانعت:.....	
۲۱۴	شاہد نمبر (۴) قربانی کا گوشت تین دن تک کھا سکتے تھے:.....	
۲۱۵	شاہد نمبر (۵) حضرت حذیفہؓ کی احتیاط موت کی خبر دینے میں:.....	
۲۱۵	شاہد نمبر (۶) حضرت ابوبکر صدیقؓ کا عید کے دف سے روکنا:.....	
۲۱۶	شاہد نمبر (۷) عبداللہ بن عباسؓ قاتل عمد کو دائمی جہنمی کہتے تھے:.....	
۲۱۶	شاہد نمبر (۸) حضرت عمرؓ مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرماتے تھے	
۲۱۷	شاہد نمبر (۹) حضرت عمرؓ تبرکات کا انکار کرتے تھے:.....	
۲۱۸	صحابہ کرامؓ سے تبرکات کا ثبوت:.....	
۲۲۱	عبداللہ بن مسعودؓ کا روکنا ذکر جہری سے روکنا نہیں تھا:.....	
۲۲۲	بعض مسائل عبداللہ بن مسعودؓ کی خاص آراء میں شامل ہیں:.....	
۲۲۲	نمبر (۱) رکوع میں تشبیک کے قائل تھے:.....	

۲۲۲	نمبر (۲) دو مقتدیوں کے درمیان کھڑے رہتے تھے:.....	
۲۲۳	نمبر (۳) والذکر والانشی کی قرات پڑھتے تھے:.....	
۲۲۴	(۴) جنبی کے لئے تیمم کے قائل نہ تھے:.....	
۲۲۴	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا روکنا اپنے مزاج کے مطابق تھا:.....	
۲۲۵	اعتراض (۵) ملا علی قاریؒ کی عبارت سے اشکال اور اس کا جواب:..	
۲۲۶	فوائد ذکر جہری ملا علی قاریؒ کی عبارت کی روشنی میں:.....	
۲۲۸	ذکر مفرد پر اعتراضات اور ان کے جوابات:.....	
۲۲۸	اعتراض (۱) مستثنیٰ بدون مستثنیٰ منہ کے بے معنی اور مہمل ہے:.....	
۲۲۸	جواب نمبر (۱-۲):.....	
۲۲۹	صرف الا اللہ کے ذکر کا ثبوت احادیث کی روشنی میں:.....	
۲۲۹	اعتراض نمبر (۲) لفظ مفرد پورا جملہ نہ ہونے کی وجہ سے بے معنی ہے:	
۲۲۹	صرف اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت قرآن و احادیث کی روشنی میں:.....	
۲۳۰	جواب نمبر (۱):.....	
۲۳۰	جواب نمبر (۲):.....	
۲۳۱	جواب نمبر (۳):.....	
۲۳۲	جواب نمبر (۴):.....	
۲۳۲	جواب نمبر (۵):.....	
۲۳۳	جواب نمبر (۶) حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ کا جواب:.....	
۲۳۳	اعتراض نمبر (۳) ذکر میں وجد کا آنا اور اس کا جواب:.....	
۲۳۴	وجد کب آ سکتا ہے اور کب نہیں آ سکتا؟:.....	
۲۳۶	وجد کیوں آتا ہے؟:.....	
۲۳۸	سلسلہ قادریہ میں ذکر ”ہُو“ ”یا ہُو“ پر اشکال اور جواب:.....	

۲۴۳	چشتیہ حضرات ضرب لگاتے ہیں اس کی حقیقت:.....	
۲۴۷	شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ اور حقیقت ضرب:.....	
۲۴۸	حضرت مولانا سرفراز خان صفدر کی عبارت سے ذکر جہری کا ثبوت:..	
۲۴۹	مفید ضمیمہ:.....	
۲۴۹	معترضین کے اشکالات اور ان کے جوابات:.....	
۲۴۹	اشکال (۱) ذکر کے لیے تداعی ممنوع اور ناجائز ہے:.....	
۲۵۱	مدرسہ کے جلسہ، دستار بندی کے لیے تداعی اور ماہنامہ البلاغ کا فتویٰ:..	
۲۵۳	امر مندوب کے لیے تداعی کا حکم:.....	
۲۵۴	کھانا کھلانے کے لیے تداعی کا حکم:.....	
۲۵۵	کھانا کھلانے کی اقسام اور ان کے احکام:.....	
۲۶۴	سہارنپور کا جلسہ اور اکابر امت کی تداعی:.....	
۲۶۵	شیخ محمد عابد سندھی کی دعوت اور تداعی:.....	
۲۶۵	شیخ الاسلام حافظ ابن حجرؒ کی دعوت اور تداعی:.....	
۲۶۵	حضرت شیخؒ کی عبارت سے تداعی کا حکم:.....	
۲۶۶	بخاری شریف کی روایت سے تداعی کا محبوب عمل ہونا:.....	
۲۶۷	تداعی وعظ و نصیحت کے لیے ہے، نہ کہ ذکر و اذکار کے لیے:.....	
۲۶۸	مجالس ذکر و وعظ کے لیے تداعی امر مندوب کے لیے تداعی ہے:.....	
۲۷۴	تداعی کی بحث کا خلاصہ:.....	
۲۷۶	اشکال (۲) مروجہ مجالس ذکر پر اعتراض اور جواب:.....	
۲۷۸	اشغال و اورادِ صوفیہ بدعت نہیں:.....	
۲۷۸	حضرت گنگوہیؒ کی عبارت سے بدعت کی نفی:.....	

۲۷۹	حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کی عبارت سے بدعت کی نفی:.....	
۲۸۰	حضرت نانوتویؒ کی عبارت سے بدعت کی نفی:.....	
۲۸۱	حضرت تھانویؒ کی عبارت سے بدعت کی نفی:.....	
۲۸۵	شیخ یونس جو نیوری صاحب کی عبارت سے بدعت کی نفی:.....	
۲۸۵	حضرت مفتی نظام الدین صاحب کی عبارت سے بدعت کی نفی:.....	
۲۹۲	اشکال (۳) احادیث میں مجالس ذکر سے مراد تعلیم و تعلم ہے:.....	
۲۹۶	اشکال (۴) بدعت اور مندوب کے درمیان دائر عمل سے بچنا چاہئے:	
۲۹۸	قاعدہ مذکورہ کے مستثنیات:.....	
۳۰۰	حضرت شیخ کے خلفاء کے اقوال سے اشکال اور جواب:.....	
۳۰۱	موقوف کو مرفوع پر ترجیح دینے کا اعتراض اور اس کا جواب:.....	
۳۰۷	عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث غیر معمول بہ ہونے پر اشکال و جواب:...	
۳۰۷	عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کے خلاف عمل کی چند مثالیں:.....	
۳۰۷	(۱) الاما ظہر منہا میں احناف کا عمل:.....	
۳۰۸	(۲) اولاً مستم النساء میں احناف کا عمل:.....	
۳۰۸	(۳) نماز کے سلام میں و برکاتہ کا اضافہ غیر معمول بہا ہے:.....	
۳۱۰	(۴) مصحف ابن مسعودؓ سے قراءت نماز میں محسوب نہیں:.....	
۳۱۱	(۵) تسبیح کا انکار اور اکابر کا تسبیح رکھنے کا معمول:.....	
۳۱۲	تسبیحات کو دانوں پر شمار کرنے کا ثبوت:.....	
۳۱۵	تسبیح پر اشکالات اور جوابات:.....	
۳۱۸	تسبیحات کو دانوں پر شمار کرنے سے متعلق مزید تحقیق:.....	
۳۳۱	حدیث ”رضیت لامتی ماری ابن ام عبد“ سے اشکال و جواب:.....	

۳۳۲	ابن مسعودؓ کے انکار کو ذاتی رائے کہنے کا اشکال اور اس کا جواب:.....	
۳۳۴	ابن مسعودؓ کی روایت بلا چوں و چرا تسلیم کرنے کا اشکال و جواب:.....	
۳۳۵	صحابہ کرامؓ کے تفردات جو علمائے امت کے ہاں مقبول نہیں:.....	
۳۳۸	کیا شر القرون میں سد باب کی ضرورت نہیں؟.....	
۳۳۸	جواب نمبر (۱):.....	
۳۴۴	جواب نمبر (۲):.....	
۳۴۷	متروکات کے ناجائز اور ممنوع نہ ہونے پر اشکال اور جواب:.....	
۳۵۱	ایک استفتاء اور اس کا جواب:.....	
۳۵۴	اعتراضات اور جوابات کی تلخیص:.....	
۳۶۲	صحابہ کرام کے بعض مخصوص اعمال:.....	
۳۷۴	حضرت مولانا منظور نعمانی صاحبؒ کا شبہ اور حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی بہترین توجیہ:.....	
۳۷۸	صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ:.....	
۳۸۲	مناقب و فضائل:.....	
۳۸۲	خادم خاص و ہمد و ہمراز:.....	
۳۸۳	قرآن کریم کے بڑے علماء میں آپ کا شمار:.....	
۳۸۳	حدیث میں آپ کا مقام:.....	
۳۸۴	فقہ میں آپ کا مقام:.....	
۳۸۵	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا آپ پر اعتماد اور بشارتیں:.....	
۳۹۱	ماخذ و مراجع:.....	

تقریظ

از حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب حفظہ اللہ
صدر مفتی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی دولت ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ (عنکبوت: ۴۵)۔

قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اس کے اُن گنت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ کے شاگرد رشید نے ”الوابل الصیب“ میں ذکر کے ایک سو سے زائد دینی و دنیوی فوائد تحریر فرمائے ہیں۔

ذکر کی دو صورتیں ہیں: ذکر سری اور ذکر جہری، احادیث سے دونوں کا ثبوت ہے۔ ہمارے زمانہ میں بعض سطحی علم کے حامل جن کی نظر تمام نصوص پر نہیں یا پھر طبیعت میں ضد و ہٹ دھرمی ہے جس کی بنا پر جھٹ سے ثابت شدہ امر کو بدعت کہہ دیتے ہیں، چنانچہ ایک گروہ ذکر جہری اور اجتماعی ذکر کو بدعت کہتا ہے حالانکہ قرآن شریف اور

بے شمار احادیث سے اس کا ثبوت ہے۔

حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤیؒ (م ۱۳۰۴ھ) نے اپنے مشہور رسالہ ”سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر“ میں ذکر جہری کے ثبوت کے لیے کئی احادیث ذکر فرمائی ہیں۔

بعض مفسرین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ میں وارد آیت کریمہ:

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (ص: ۱۸)۔ سے

اجتماعی ذکر جہری پر استدلال کیا ہے۔

آیت کریمہ میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلنے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کریں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سے ذکر و شغل کا ایک خاص کیف پیدا ہو گیا تھا جس سے عبادت میں نشاط اور تازگی اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔

اسی وجہ سے مشائخ سلوک کے یہاں ذکر جہری کا معمول ہے کہ اصلاح باطن اور شوق عبادت میں یہ اکسیر ہے۔

نیز قابل ذکر یہ امر ہے کہ حضرات مشائخ ذکر جہری کا اہتمام باطنی امراض کے علاج کے طور پر کرتے ہیں۔

بالفرض ذکر جہری کا ثبوت نہ بھی ہوتا تو عللاً اس کو اختیار کرنے میں کسی قسم کا اشکال و شبہ نہ ہونا چاہئے۔ حضرات فقہاء نے جسمانی امراض [جن کا نقصان صرف ظاہری بدن تک محدود ہے] کے علاج و معالجہ میں بڑی گنجائش اور توسع سے کام لیا ہے تو بھلا روحانی امراض [جن کا نقصان روحانی ہے اور ایمان کو مضحک کرتا ہے] میں اور زیادہ

توسع ہونا چاہئے۔

محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب زید مجدہم و مد فیوضہم شیخ الحدیث دارالعلوم زکریا، تلمیذ محدث کبیر حضرت محمد یوسف بنوریؒ (م ۱۳۹۶ھ) کا یہ رسالہ ذکر جہری کے ثبوت میں مضبوط مآخذ ہے۔ موصوف کے فتاویٰ ”فتاویٰ دارالعلوم زکریا“ اور دیگر علمی رسائل، اہل علم کی نگاہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

زیر نظر رسالہ پہلے منصب شہود پر آیا تھا اب چند اضافوں کے ساتھ دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور غلط فہمیوں کے ازالہ کا ذریعہ بنائے اور جن نیک مقاصد اور جذبات کے ساتھ لکھا گیا ہے ان تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔

املاہ: العبد احمد غنی عنہ خانپوری

وارد المسجد الحرام، امام البیت، مکة المکرمة، زادہا اللہ شرافة و کرامۃ

۳۰/ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ

تقریظ

از حضرت الاستاذ مولانا شبیر احمد سالو جی حفظہ اللہ
مہتمم دارالعلوم زکریا، جنوبی افریقہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح و تربیت اور ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا جن میں سب سے آخری اور عظیم و محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی گرامی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر اپنی آخری اور کامل و مکمل کتاب ”قرآن کریم“ نازل فرمائی جس کو قیامت تک کی تمام نسل انسانی کی ہدایت کا بنیادی ماخذ اور اساسی سرچشمہ قرار دیا، مذکورہ دونوں باتوں سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ بندوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے دینی علمی رہنمائی کے ساتھ عملی و تربیتی رہبری بھی ناگزیر ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح امت کو دینی رہنمائی کے لیے ”کتاب اللہ“ کی ضرورت ہے اسی طرح ”رجال اللہ“ کا وجود بھی ضروری اور مسلم ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں آنحضرت ﷺ کے بعثت کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے: **كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا**

تَعْلَمُونَ. (البقرہ: ۱۵۱)

جس طرح (منجملہ اور نعمتوں کے) ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب (قرآن) اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ایسی باتیں سکھاتا ہے جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔
دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. (آل عمران: ۱۶۴)

”بالیقین اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انھی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور خدا کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔“
ایک اور جگہ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. (الجمعة: ۲)

”وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انھی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔“

آیات بالا کی روشنی میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ نبوت و رسالت کے چار فرائض اور شعبے ہیں جن کی تکمیل کے لیے آنحضرت ﷺ کی بعثت عمل میں آئی:

(۱) خلق خدا کے سامنے آیات الہی کی تلاوت یعنی اس کے مخارج اور تجوید کی تصحیح کے ساتھ پڑھنا پڑھانا اس کے لطف و کیف اور پیروی ادا کو محفوظ کرنا۔

(۲) نفوس انسانی کا تزکیہ یعنی نفسانی آلائشوں اور تمام مراتب شرک و معصیت

سے ان کو پاک صاف کر کے عمدہ اخلاق اور صفات حمیدہ سے ان کو آراستہ کرنا۔

(۳) تعلیم کتاب یعنی کتاب اللہ کی مراد بتانا۔

(۴) تعلیم حکمت قرآن کریم کے خالص اسرار و لطائف اور شریعت کی دقیق و عمیق علل پر مطلع کرنا۔

بعثت محمدی اور دعوت نبوی کے دائرہ مقاصد میں تزکیہ نفوس اور تہذیب اخلاق بڑا اہم مقام رکھتے ہیں کہ اس کو مقاصد بعثت کے بیان کی ترتیب میں کتاب و حکمت کی تعلیم سے مقدم ذکر کیا گیا ہے چنانچہ خود حدیث شریف میں حصر اور تاکید کے ساتھ اس مقصد کو درج ذیل الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے:

انما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق یعنی میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ مکارم اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں۔

یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ عہد نبوت میں صحبت نبوی نے تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفوس کے باب میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا ہے جس کی تاریخ انسانیت میں کوئی نظیر نہیں ہے آپ کی آغوش تربیت اور فیض صحبت نے آپ کے اصحاب کو اعلیٰ اخلاق کا حسین ترین پیکر، مجسم عمل، سراپا اخلاص اور آپ کی تعلیم کا مظہر اتم بنادیا تھا۔ جاہلیت کے برے خصائل و عادات، اطوار و اوصاف اور شیطانی اثرات کا اس طرح بالکل صفایا ہو گیا تھا کہ گویا وہ پہلے سے موجود ہی نہ تھے خود قرآن کریم کی شہادت ہے:

وَاعْلَمُوا أَنِّي كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. (الحجرات: ۷)

اور جان رکھو کہ تم میں خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنادیا ہے اور اسکو

تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے اور کفر و گناہ اور نافرمانی سے تمہیں بیزار کر دیا ہے یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں خدا کے فضل اور احسان کے باعث اور خدا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے انتہائی جامع اور بلیغ کلمات میں صحابہ کرام کا اس طرح تعارف فرمایا ہے:

ابر الناس قلوبا وأعمقہم علما وأقلہم تکلفا . یعنی دل کے پاک علم کے گہرے اور تکلفات سے بری ہیں۔

لیکن مشکوٰۃ نبوت سے جیسے جیسے دوری ہوتی گئی انسانی قدروں میں انحطاط آتا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حضوری کیفیت اور خیر و شر کے عواقب کے کامل استحضار میں اضمحلال پیدا ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ مختلف سیاسی، اخلاقی، معاشی اور ان کے علاوہ اور بہت سے اسباب و عوامل رونما ہوئے جن کے باعث بعثت نبوی کے ان مذکورہ چار مقاصد کو رو بہ عمل لانے کے حوالے سے امت میں ایک قسم کی تقسیم کا عمل شروع ہوا اس کے باوجود کہ امت میں ہر دور کے اندر ان چاروں شعبوں کی حامل و جامع شخصیات موجود رہیں تاہم وہ بھی اپنے مذاق و طبیعت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مذکورہ شعبوں میں کسی میں کم اور کسی میں زیادہ سرگرم عمل رہیں جن حضرات نے تلاوت قرآن کے شعبے کو سنبھالا وہ قراء و حفاظ کہلائے جنہوں نے تعلیم کتاب و حکمت کو اپنایا ان کو ائمہ دین، مجتہدین، فقہاء و اصولیین اور محدثین کے لقب سے ملقب کیا گیا، جن بعض حضرات نے تزکیہ نفوس اور تہذیب اخلاق کو اپنا شعار بنایا ان حضرات کو صوفیائے کرام کا نام دیا گیا غرض ہر میدان کے رجال کار نے اپنے اپنے میدانوں میں غیر معمولی محنتیں کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شعبہ ایک مستقل فن بن گیا، چنانچہ تزکیہ نفوس کے شعبہ کے ماہرین نے بھی نفوس کی اصلاح اور تربیت کے کام کو محنت کر کے ایک فن بنادیا اور دلوں کے زنگ کی صفائی اور انسانی نفوس کو مجلی و مزکی کرنے کے لئے انہوں نے مختلف حالات میں مختلف نسخے تجویز کیے جن میں سرفہرست قرآن و سنت اور سیرت کو حرز جان بنانے کی تلقین کے ساتھ ساتھ

ذکر اللہ اور اوراد و وظائف کی تعلیم تھی۔

ماضی قریب میں حضرات اکابر دیوبند بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہیں جنہوں نے ان چاروں شعبوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور آنحضرت ﷺ کی نیابت و خلافت کے طور پر امت کے سپرد ان فرائض چہارگانہ کی ادائیگی کے لیے انہوں نے تابہ مقدور سعی جمیل فرمائی گوکہ وقت کے تقاضوں، الہی حکمتوں، تقسیم کار کے خدائی نظام اور توفیق ایزدی کی یاوری کی کمی بیشی کے باعث سب کے یہاں سب شعبوں میں تریز یکساں نہ رہی اور ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر شعبوں کی طرح تزکیہ نفس کے شعبے میں بھی ان کی محنتیں اور کوششیں آفتاب نصف النہار کی طرح روشن اور براہ راست کتاب و سنت سے مستفاد اور مستنیر ہیں ان کے طریقہ اصلاح میں کہیں بھی جادہ مستقیم سے انحراف نہیں پایا جاتا ان کی نظر ہمیشہ اتباع رسول، پیروی سنت اور سلف صالحین کے تعامل پر رہی اسی کے جلو میں انہوں نے احسان و تزکیہ کے عمل کو جاری و ساری رکھا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب اور محبت و معرفت کے حصول، اس کی عظمت و کبریائی کا نقش دلوں میں قائم کرنے اس کی اطاعت و محبت میں لذت و حلاوت پیدا کرنے، اسی طرح دلوں کو صیقل کرنے اور ان کو سکینت و رحمت کا مورد بنانے کے لیے جو طریقہائے عمل تجویز کیے وہ سب کتاب و سنت سے مستفاد اور سلف صالحین کے تعلیم فرمودہ تھے اس سلسلہ میں انہوں نے ذکر اللہ جہری و سری اور انفرادی و اجتماعی کی تلقین بھی کی سو اس کی بنیاد بھی کتاب و سنت کی پیروی اور بزرگان سلف کے اتباع پر تھی۔

خیال رہے کہ جس طرح ذکر اللہ انفرادی اور سری طور پر کرنا قرآن و حدیث سے باجماع امت ثابت ہے اسی طرح اجتماعی و جہری طور پر کرنے کا ثبوت بھی قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے اور جہاں ذکر جہری یا ذکر اجتماعی جہری کی ممانعت وارد ہے وہ بعض موانع کے باعث ہے بنا بریں ذکر جہری و اجتماعی کو علی الاطلاق ممنوع

اور بدعت قرار نہیں دیا جاسکتا، بلاشبہ افضل الذکر نماز ہے لیکن بعض موانع کے باعث بعض اوقات میں نماز کی ادائیگی بھی ممنوع ہو جاتی ہے۔ شریعت میں بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جس کا ثبوت کتاب و سنت، اجماع امت یا قیاس مجتہد سے نہ ہو اور اس کو عبادت سمجھ کر اور دین کا حصہ قرار دے کر انجام دیا جائے، حتیٰ کہ مجتہد فیہ امور کو بھی بدعت نہیں کہا جاسکتا نہ ان پر نکیر کرنا درست ہے چہ جائے کہ کسی ایسے امر کو بدعت اور قابل نکیر قرار دیا جائے جس کے ثبوت کے لئے کتاب و سنت میں متعدد دلائل موجود ہوں اور علماء ربانیین ہر دور میں ان پر عمل کرتے رہے ہوں۔ خاص کر ایسے دور اور حالات میں جب کہ امت تشتت اور پراگندی کا شکار ہے ہر طرف کفر و الحاد، ذہنی انتشار، فکری انارکی، حرص و ہوس اور خدا بے زاری کی گرم بازاری ہے مادہ پرستانہ مزاج تشکیل پا رہا ہے اور انسانی اقدار رو بہ زوال ہیں ایسے پرفتن دور میں ایسا طریقہ علاج جو لوگوں کی نمازوں میں خشوع و خضوع اور دعا میں تضرع و ابتهال پیدا کرتا ہو ان کو محاسبہ نفوس کا عادی اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں اضافے کا باعث ہو، نیز صفائی معاملات، صدق و امانت حقوق العباد کی ادائیگی کے اہتمام اور نفس پر کنٹرول رکھنے میں معاون ثابت ہو دوسری طرف لوگوں کو رذائل سے دور کرتا ہو ان کو حسد و کبر بغض و عداوت حب جاہ و حب مال اور دوسرے اخلاق ذمیمہ کے ازالہ میں مددگار ہو۔۔۔ کو کیسے بدعت کہا جاسکتا ہے۔

کون نہیں جانتا کہ فضائل سے آراستگی اور رذائل سے دوری عین مطلوب شریعت ہے لہذا ان کے ذرائع و وسائل بشرطے کہ وہ منہی عنہ نہ ہو وہ بھی عین مطلوب اور مستحسن ہوں گے۔ بلاشبہ سد ذرائع اور جلب مصالح پر دفع مفسد کو مقدم رکھنے کے طور پر امر مباح کو قابل نکیر و ملامت قرار دیا جائے گا لیکن جس چیز کا نہ صرف کتاب و سنت میں ثبوت ہو بلکہ اس کی ترغیب بھی وارد ہو تو پھر کیسے اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں اگر کوئی شخص مجتہد ہونے کا مدعی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل اور فتویٰ میں وہ راستہ اختیار کرے جو اس کی نظر میں حق ہو اور جس کا وہ فیما بینہ و بین اللہ جواب دہ ہو لیکن اس کو پوری امت تو

کیا کسی دوسرے کے اجتہادی موقف کے قائل پر ملامت کرنے سے احتیاط لازم ہے۔
 اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت، استاذ الاساتذہ علامہ رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم زکریا و مفتی اعظم جنوبی افریقہ سابق استاذ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کو کہ جن کی فقہی بصیرت، علمی تبحر اور جملہ اسلامی عقلی و نقلی متداول علوم میں مہارت مسلم ہے۔ انھوں نے زیر نظر کتاب میں مذکورہ بالا مسئلہ کی تنقیح فرمادی ہے اور کتاب وسنت اور علمائے سلف کے تعامل کی روشنی میں ذکر سری و انفرادی کی طرح ذکر جہری و اجتماعی کے جواز بلکہ استحباب کو مدلل و مبرہن فرمادیا ہے اور جو حضرات اس کے بدعت ہونے کے قائل تھے ان کے دلائل کا علمی جائزہ لے کر ایسا معقول، ٹھوس اور تسلی بخش جواب مرحمت فرمایا کہ کسی طالب صادق اور متلاشی حق کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں رہ گیا ہے خاص کر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف جو قول منسوب ہے اس کا جائزہ لائق دید اور قابل داد ہے۔ فجزاہ اللہ تعالیٰ خیراً۔

برادرِ مفتی محمد الیاس شیخ سلمہ اللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے انتہائی محنت، جانفشانی اور اخلاص کے ساتھ حضرت مفتی صاحب مدظلہ العالی کے افادات و فرمودات کو مرتب کیا اور مزید تشریح و تعلیق کا کام کر کے ان کی افادیت میں اضافہ کیا، اسی طرح دارالافتاء کے طلبہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے مفتی الیاس صاحب کے سپرد کی گئی ذمہ داری میں ان کا پورے طور پر ہاتھ بٹایا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا سایہ تادیر سلامت رکھے اور ان کے علوم و فیوض سے مستفید ہونے کے بیش از بیش مواقع عنایت فرمائے، اور جملہ معاونین کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

ذکر جہری و اجتماعی پر تعارف و تبصرے

ماہنامہ ”الفاروق“ کراچی کا تبصرہ:

زیر نظر کتاب میں ذکر اجتماعی اور جہری کو شرعی دلائل کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے اور اس موضوع سے متعلق فقہی عبارتیں، اکابر علمائے دیوبند کے فتاویٰ اور دیگر تحریریں بھی جمع کی گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کی دونوں صورتیں (سری اور جہری) جائز اور احادیث سے ثابت ہیں، البتہ احوال و اشخاص کے اعتبار سے ان کی فضیلت میں فرق ہو جاتا ہے کہ بعض احوال و اشخاص کے لیے ذکر جہری اور بعض کے لیے ذکر سری زیادہ مفید ہوتا ہے، پھر فوائد و اثرات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تصوف کے سلاسل اربعہ نے اپنے مزاج و مذاق کے مطابق ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا ہے، چنانچہ چشتی حضرات کے ہاں ذکر جہری اور نقشبندی حضرات کے ہاں ذکر سری افضل ہے اور اسی کو انہوں نے اقرب الی السنہ قرار دیا ہے۔ صاحب کتاب چوں کہ چشتی سلسلہ کے بزرگ ہیں، اس لیے انہوں نے زیر نظر کتاب میں دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ ذکر جہری کے جواز میں اختلاف نہیں بلکہ بعض صورتوں میں علماء نے اسے اولیٰ قرار دیا ہے۔ (ماہنامہ ”الفاروق“، کراچی، جمادی الثانیہ ۱۴۳۲ھ الموافق: مئی ۲۰۱۱ء)۔

ماہنامہ ”بینات“ کا تبصرہ:

اس زیر تبصرہ کتاب میں چند اہم عنوانات یہ ہیں:

۱..... انبیاء علیہم السلام اور ذکر اجتماعی اور جہری۔ ۲: ذکر جہری کا ثبوت قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ ۳: مساجد میں ذکر جہری فقہائے کرام کی عبارات کی روشنی میں۔ ۴: ذکر جہری کی ایک جھلک اکابرین کی خانقاہوں میں۔ ۵: ذکر جہری پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔

ان چند اہم عنوانات کے تحت سارا علمی مواد اس کتاب میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ کتاب ہر اعتبار سے قابل قدر اور بہت ہی اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ ذکر سے شغل و شغف رکھنے والے باتوفیق احباب اس کتاب کی قدر افزائی فرمائیں گے۔ (ماہنامہ ”بینات“ جامعہ علوم اسلامیہ کراچی، صفر المظفر ۱۴۳۳ھ)۔

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

اما بعد:

ذکر جہری کے بارے میں یہ رسالہ بہت سارے احباب کی فرمائش بلکہ اصرار پر لکھا گیا، بعض حضرات اس دینی تنزل اور مادیت کے عروج کے زمانے میں بھی ذکر جہری اور حلقات ذکر کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے دوسری طرف ہمارے اکابر و مشائخ طریقت ذکر کے حلقے اور مجالس کا اہتمام فرماتے رہے خصوصاً حضرت شیخ الحدیث برکتہ العصر مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے خلفاء اس کا بہت ہی اہتمام فرماتے ہیں بلکہ سلسلہ چشتیہ کے کاروان کے مسافر ذکر کے عموماً اور ذکر جہری کے خصوصاً عاشق زار ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو اپنے اکابر کے خزانے کو اپنے سینوں سے لگانے اور ان کی میراث کو اپنے دلوں کے خزانوں میں محفوظ کرنے کے دیوانے ہیں، اس لئے احباب کی فرمائش کے علاوہ خود اپنے دل کی تمنا بھی یہ تھی کہ اس مسئلہ پر کچھ لکھا جائے ذکر کے سلسلہ میں بے شمار رسائل اردو و عربی میں ملتے ہیں لیکن پھر بھی معترضین حضرات کے اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ تحریر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

بندہ فقیر چونکہ تدریس و افتاء اور مہمانوں کی آمد و رفت اور دوسرے مشاغل کی وجہ سے بے حد مصروف تھا اس وجہ سے اس مسئلہ کے متعلق اپنے تخصص فی الافتاء کے طلبہ کو اعتراضات کی روشنی میں ہدایات اور کچھ حوالے بتلاتا رہا اور وہ حوالے نکالتے اور مزید

حوالوں کا اضافہ کرتے تھے تا آنکہ اس سلسلہ کا مواد جمع ہوا بعد ازیں ان مواد کو مولانا مفتی محمد الیاس شیخ رفیق دارالافتاء دارالعلوم زکریا جنوبی افریقہ نے مرتب فرمایا اور رسالہ کے گلے میں تعلیق و تحقیق کا ہار ڈالا۔

اس میں شک نہیں کہ ذکر بالجہر میں ایفاظ الغافلین غافلوں کو بیدار کرنا، تعلیم السامعین سننے والوں کو تعلیم دینا، اظہار الدین دین کا اظہار، ایصال البرکۃ الی المستمعین غور سے سننے والوں کو برکت پہنچانا، طلب اقتداء الداہلین ذکر بھولنے والوں کو ذکر کرنے کی ترغیب دینا وغیرہ فوائد ہیں۔

اس میں بھی شک نہیں کہ ذکر جس کیفیت سے بھی ہو وہ تصوف میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اور تصوف کے مقاصد میں سے ایک مقصد اعلیٰ ہے۔ شریعت میں ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام پر تین رات دن بات چیت کی پابندی لگائی گئی تھی۔ یا بات چیت نہیں کر سکتے تھے لیکن ذکر اس سے مستثنیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قال رب اجعل لی آیۃ ، قال آیتک أن لا تکلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا ، واذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی والابکار (۱)۔

ترجمہ: حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے تین روز تک باتیں نہ کر سکو گے۔ بجز اشارے کے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیجئے۔ نیز ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ حالت جہاد میں جب آدمی پر اپنی جان بچانے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی فکر سوار ہوتی ہے اس وقت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا (۲) جب تم دشمن کا مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ کثیر نصف سے

(۱) سورہ آل عمران ، الآیۃ : ۴۱۔

(۲) سورۃ الأنفال ، الآیۃ : ۵۵۔

زیادہ کو کہتے ہیں۔ نصف سے زیادہ وقت خرچ کرنے والے مکثرین ہیں۔

راہ تصوف پر چلنے اور اس شاہراہ کو اختیار کرنے کے بہت فوائد ہیں:

(۱) ذکر کی کثرت، کیونکہ جب تک کسی چیز کی پریکٹس اور عادت نہ بنالی جائے اس وقت تک اس کام کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کو بار بار کرنے سے انسان کے لئے وہ کام عادت کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دوڑنے اور تیرنے اور محنت و مزدوری کا عادی نہ ہو تو یہ کام نہایت مشکل ہیں۔ عادت بن جانے کے بعد یہ کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی محبت، جس کا ذکر دن رات کیا جائے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۳) احسانی کیفیت، اشغال پر پابندی کی برکت سے ”ان تعب اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک“ (۱) کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
(۴) اتباع سنت، اشغال کا مقصد سنت نبوی کی اتباع کا شوق اور اس کو سینے سے لگانا ہے۔

(۵) آخرت کی رغبت یا فکر آخرت، اشغال و اعمال کی برکت سے آخرت کا تصور و مراقبہ غالب آ جاتا ہے۔

(۶) جذبہ دعوت، جب آدمی اصل مقصد کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ دل میں موجزن ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ صرف زبانی ذکر کافی نہیں بلکہ پوری شریعت پر عمل کرنا مطلوب ہے۔

اہل تصوف فرماتے ہیں: ذکر اللسان بالثناء، و ذکر العینین بالبکاء، و ذکر الاذنین بالإصغاء، و ذکر الیدین بالعطاء، و ذکر الرجلین بالمشی للدعوة فی السراء والضراء، و ذکر البدن بالوفاء، و ذکر البطن

بتقلیل الغدا ، و ذکر القلب کونہ بین الخوف والرجاء ، و ذکر الروح بالتسلیم والرضا بالقضاء .

ترجمہ: زبان کا ذکر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اور آنکھوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا ہے اور کانوں کا ذکر اطاعت کے لئے مائل ہونا ہے اور ہاتھوں کا ذکر بخشش کرنا ہے اور پیروں کا ذکر دعوت و تبلیغ کے لئے چلنا ہے آسانی اور مشقت میں اور بدن کا ذکر وفاداری کرنا ہے اور پیٹ کا ذکر کم کھانا ہے اور دل کا ذکر خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے اور روح کا ذکر مان لینا اور قضاء و قدر پر راضی رہنا ہے۔

جب آدمی پورے دین پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان . (۱)

ترجمہ: اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فوائد دنیا و آخرت دونوں میں ذاکرین کو ملتے ہیں اور دونوں جہان کی خیر و برکت سے ذاکرین مالا مال ہو جاتے ہیں۔ مفسرین حضرات نے فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولا تکفرون کے ذیل میں بہت اچھے جملے تحریر فرمائے ہیں، جن کو کچھ اضافوں کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ اذکرونی بالثناء اذکرکم بالعطاء ، اذکرونی بالمعذرة اذکرکم بالمغفرة ، اذکرونی بالسؤال اذکرکم بالنوال ، اذکرونی بالتوبة اذکرکم بعفو الحوبة ، اذکرونی بالمناجاة اذکرکم بالنجاة ، اذکرونی بالاخلاص اذکرکم بالخلاص ، اذکرونی بالاسحار اذکرکم بالانوار ، اذکرونی بالصلوات اذکرکم بالصلوات ، اذکرونی بالمجاهدة اذکرکم بالمشاهدة ،

اذکرونی فی المسرة اذکرکم فی المضرة ، اذکرونی بالجنان اذکرکم
 بالجنان ، اذکرونی باللسان اذکرکم بالامتنان والاحسان ، اذکرونی
 فی البکور اذکرکم باعطاء الحور ، اذکرونی بالصالحات اذکرکم
 بثواب الحسنات ، اذکرونی فی المساء اذکرکم بالرضاء . اذکرونی
 فی الدنيا اذکرکم فی العقبی ، اذکرونی فی دار الغرور اذکرکم فی دار
 السرور ، اذکرونی فی السحور اذکرکم فی القبور ، اذکرونی فی
 الابدان اذکرکم وانتم فی الکفان اور طلبہ کے لئے یہ کہہ سکتے ہیں اذکرونی
 فی دارالعلوم اذکرکم فی ساعات الفزع والہموم .

ترجمہ: تم مجھے یاد کرو تعریف سے میں تم کو یاد کروں گا بخشش سے، تم مجھے یاد کرو
 معافی مانگ کر میں تم کو یاد کروں گا معاف کر کے، تم مجھے یاد کرو مانگ کر میں تم کو یاد
 کروں گا دے کر، تم مجھے یاد کرو توبہ کر کے میں تم کو یاد کروں گا گناہ معاف کر کے، تم مجھے
 یاد کرو تنہائی اور عاجزی سے میں تم کو یاد کروں گا نجات دے کر، تم مجھے یاد کرو اخلاص سے
 میں تم کو یاد کروں گا چھٹکارا دے کر، تم مجھے یاد کرو صبح سویرے میں تم کو یاد کروں گا انوار
 سے، تم مجھے یاد کرو نمازوں میں میں تم کو یاد کروں گا عطیات میں، تم مجھے یاد کرو محنت
 و مجاہدہ کر کے میں تم کو یاد کروں گا دیدار سے، تم مجھے راحت کے وقت یاد کرو میں تم کو
 تکلیف کے وقت یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو تاریکی میں میں تم کو یاد کروں گا جنت میں، تم
 مجھے یاد کرو زبان سے میں تم کو یاد کروں گا منت و احسان سے، تم مجھے یاد کرو سویرے میں
 تم کو یاد کروں گا حور کے عطیہ سے، تم مجھے یاد کرو نیک اعمال سے میں تم کو یاد کروں گا
 نیکیوں کے ثواب سے، تم مجھے یاد کرو شام کو میں تم کو یاد کروں گا اپنی رضا سے، تم مجھے یاد
 کرو دنیا میں میں تمہیں یاد کروں گا آخرت میں تم مجھے یاد کرو دھوکے کے گھر میں میں
 تمہیں یاد کروں گا خوشی کے گھر میں، تم مجھے یاد کرو صبح سویرے میں تمہیں یاد کروں گا
 قبروں میں، تم مجھے یاد کرو جسموں میں میں تمہیں یاد کروں گا جس وقت تم کفنوں میں ہو

نگے، تم مجھے یاد کرو دارالعلوم میں میں تم کو یاد کروں گا گھبراہٹ اور پریشانی کی گھڑیوں میں۔

غرض یہ کہ اطاعت خداوندی کے ساتھ ذکر لسانی و قلبی بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ ابن جوزی نے صفة الصفوة میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں ان کا قول نقل کیا ہے: والذکر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاکر وإن أكثر التسبیح وتلاوة القرآن (۱)

سعید بن جبیرؒ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ذکر الہی کے ساتھ اطاعت والی زندگی ضروری ہے ورنہ ذکر چنداں مفید نہیں ہے۔

یہ رسالہ اکابر و مشائخ رحمہم اللہ کے طریقہ ذکر کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کے لئے تحریر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول بنادے اور بندہ فقیر اور مرتب اور دیگر معاونین کے لئے صدقہ جاریہ بنادے اور اکابرین کے فیوض سے ہمیں مستفیض فرمادے۔ رسالہ کا نام عربی میں ”بناء القصر بفوائد الذكر بالجهر“ یا ”غرس الأشجار لأثمار الجهر بالأذکار“ رکھا گیا ہے۔ اور اردو میں آسان نام ”ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینے میں“۔

(حضرت مفتی) رضاء الحق عفا اللہ عنہ

خادم التدريس والافتاء بدارالعلوم زکریا

لینیشیا، جنوبی افریقہ

۲۶ محرم الحرام ۱۴۲۸ھ بمطابق ۱۵ فروری ۲۰۰۷ء

وجہ تالیف

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على
من كان نبياً وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم
الدين . أما بعد :

عصر حاضر میں مغربی تہذیب کا اثر جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور سرایت کر رہا
ہے محتاج بیان نہیں۔ آج مسلمان جس طرح ذلت کی زندگی گزارتے ہیں وہ مغربی
تہذیب کی کار فرمائی ہے، ہر جانب فحاشی و عریانی کا سیلاب موجزن ہے، ایمان کی
بربادی کا سامان کھلے عام دستیاب ہے، مساجد میں لوگوں کی قلت اور شراب خانوں میں
کثرت، کفر و ارتداد کی ہوائیں شدت کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ان بدترین حالات میں
بھی اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ ایسے افراد مہیا فرمائے ہیں کہ جو اللہ سے
نچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی یاد کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور اللہ کی یاد تازہ کراتے ہیں۔
ارشاد ربانی : اذکروا اللہ ذکرا کثیرا (۱) کی تعمیل میں اپنے اوقات صرف کئے
ہوئے ہیں، غافل دلوں کو ذکر الہی کی تلقین سے آشنا کراتے ہیں اور مساجد کو ذکر اللہ کی
صداؤں سے آباد کرتے ہیں، انہی حضرات کے بارے میں قرآن کریم گواہی دیتا ہے:
رجال لا تلہیہم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ (۲) یعنی ایسے رجال ہیں کہ تجارت
و خرید و فروخت بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ بڑے ہی خوش نصیب

(۱) سورة الاحزاب ، الآية ۴۱۔

(۲) سورة النور ، الآية ۳۷۔

ہیں یہ لوگ جو باہر کی دنیا سے بے خبر ہو کر اپنے قلوب کو ذکر اللہ کی لذت بخشتے ہوئے ہیں اور سکون و اطمینان کی دنیا میں مست ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۱)** یعنی غور سے سنو! اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کو سکون و قرار ملتا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس ان لوگوں پر جو اس نازک اور بدترین زمانہ میں بھی مجالس ذکر کا انکار کرتے ہیں اور جن مجالس کی اللہ رب العزت تعریف فرماتے ہیں اور فرشتے جن مجالس پر رحمت اور سکینہ لیکر اترتے ہیں ان مجالس کو بدعت قرار دیتے ہیں، ان پر اعتراضات کی بارش برساتے ہیں، اور اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جب کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کے بارے میں علماء نے مختلف توجیہات بیان فرمائی ہے، آسان اور اچھی توجیہ یہ ہے کہ حضرت ﷺ کا انکار عد اور شمار کرنے پر تھا اور یہ ان کا اپنا مسلک تھا کہ شمار کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، اس توجیہ کی واضح اور بے غبار دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے۔

حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : كان عبد الله يكره العدد ويقول : أيمن على الله حسناته؟! (۲)

(۱) سورة الرعد ، الآية ۸۔

(۲) رواه ابن ابی شیبہ فی مصنفہ: ۵/۲۲۰/۷۷۴۹، باب من کره عقد التسبیح، المجلس العلمی).

وفیه الخضر بن ابان الهاشمی ضعفه الحاکم، وتکلم فیہ الدارقطنی، کما فی لسان المیزان و میزان الاعتدال .

تاہم ان اعتراضات کی وجہ سے عوام و خواص میں ایک خلجان پیدا ہو رہا ہے؛ اسی خلجان کو دور کرنے اور دلوں کے اشکالات کی صفائی کے لئے قرآن و احادیث اور فقہاء امت کے اقوال نیز کے فتاویٰ اور ان کے زیریں اقوال کی روشنی میں مجالس ذکر فی المساجد اور ذکر جہری کی اہمیت میں ایک رسالہ ”ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینے میں“ کے نام سے معزز اور قابل احترام دینی بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لئے نافع بنائے اور کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کی قساوت، وحشت اور غفلت کے ازالہ کے لئے ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

بندۂ عاجز: محمد الیاس بن افضل شیخ عفی عنہ

معین دارالافتاء، دارالعلوم زکریا،

لینیشیا، جنوبی افریقہ

ذکر کے معنی اور تعریف

لغت میں ذکر کے معنی یاد کے ہیں اکثر نصیحت اور کبھی علم کے بھی ہیں۔
(ماخوذ از طریقت و شریعت - حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی)
ذکر کے معنی لغت میں یاد رکھنا ہے اس کا مقابل نسیان یعنی بھول جانا ہے۔
یاد رکھنا دو طرح پر ہوتا ہے:

ایک ظاہری
ایک حقیقی

ظاہری زبان سے یاد کرنے اور نام لینے کو کہتے ہیں اور حقیقی ادائے حقوق کو کہتے ہیں۔ ذکر لسانی (زبان سے یاد کرنا) ادائے حقوق کے ساتھ ہو تو سبحان اللہ درجہ اکمل ہے۔ غرض کوئی چیز دنیا و آخرت کی نہیں جو ذکر اللہ میں نہ آگئی ہو، کیونکہ حقوق اللہ کی بہت قسمیں ہیں، جیسے: عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور حقوق الناس وغیرہ اس میں تمام احکامات شریعت آگئے؛ گویا ذکر اللہ کا اصل مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے پورا تعلق پیدا کر لینا ہے اور تعلق کے معنی ہیں لگاؤ اور لگاؤ سے مراد دل کا لگاؤ ہے۔ اور دل کے لگاؤ کے معنی یہی ہیں کہ دل اس کی طرف متوجہ رہے اور دل میں اس درجہ کی یاد رہے جس کو عرف عام میں ”دل میں بس جانا“ کہتے ہیں اور غفلت عن اللہ تمام امراض کی اصل ہے جو کہ ضد ہے اس تعلق مذکور کی جو قلب کی غذا ہے اور غفلت کی ضد ہے یاد۔ تو یاد کو اختیار کرنا چاہیئے اور یاد سے اصل مراد کسی لفظ کو زبان سے رٹنا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں یاد رکھنا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔

پس ذکر کی دو قسمیں ہیں: (۱) صورت ذکر، (۲) حقیقت ذکر جو لوگ پورے

احکام شرعیہ بجا نہیں لاتے یا صرف ذکر لسانی یا قلبی کرتے ہیں ان کو صورت ذکر تو حاصل ہے لیکن حقیقت ذکر حاصل نہیں، مگر ذکر ایسا بھی بیکار نہیں بلکہ نافع اور مفید ہے، جس کو کامل اور اعلیٰ درجہ حاصل نہ ہو وہ اسی کو غنیمت سمجھے۔ (۱)

لیکن عام طور پر احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے فوائد و ثواب مذکور ہیں وہ لسانی ذکر ہے، اگرچہ اس کے ساتھ احکام شریعت کی تابعداری بھی ضروری ہے۔

اقسام ذکر

(۱) زبانی: زبان اور تالو کی حرکت سے ذکر ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جہری

(۲) سری

(۲) نفس (سانس): ہر آنے والی سانس کے ساتھ ذکر ہوتا رہتا ہے۔

(پاس انفاس)

(۳) قلبی: ذکر قلبی زبان اور سانس کی حرکتوں سے بالاتر ہے۔

قلب ذکر میں مشغول ہوتا ہے، جب پختگی اور دوام آ جاتا ہے تو خلوت، جلوت،

سوتے، جاگتے ہر حال میں قلب مجوز ذکر ہوتا ہے اور ہر وقت ذکر قلبی جاری رہتا ہے۔ (۲)

(۱) رسالہ ذکر اللہ ص ۶۵-۶۶

(۲) رسالہ ذکر اللہ ص ۶۷

ذکر اللہ قرآنی آئینہ میں

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا . وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

(۲) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲)

ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، خوب سمجھ لو دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔

(۳) فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (۳)

ترجمہ: تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرتے رہو میری ناشکری مت کرو۔

(۴) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . (۴)

ترجمہ: (اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر) وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔

(۲) سورة الرعد ، الآية : ۲۸

(۱) سورة الاحزاب ، الآية : ۴۲

(۴) سورة آل عمران ، الآية : ۱۹۱

(۳) سورة البقرة ، الآية : ۱۵۲

(۵) رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ . (۱)

ترجمہ: (کامل ایمان والوں کی تعریف ہے) وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو نہ خرید اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال سکتی ہے نہ فروخت۔

(۶) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ . (۲)

ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے لئے جھک جائیں۔

(۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ . (۳)

ترجمہ: اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں۔

(۸) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ . (۴)

ترجمہ: جو شخص رحمن کے ذکر سے اندھا (غافل) ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پس وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔

(۹) اسْتَحْذِرُوا الشَّيْطَانَ فَإِنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ . (۵)

ترجمہ: منافقوں کا تذکرہ ہے؛ ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا پس اس نے ذکر اللہ سے غافل کر دیا یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں خوب سمجھ لو یہ بات محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارہ والا ہے۔

(۲) سورة الحديد ، الآية : ۱۶

(۱) سورة النور ، الآية : ۳۷

(۴) سورة الزخرف ، الآية : ۲۶

(۳) سورة المنافقون ، الآية : ۹

(۵) سورة المجادلة ، الآية : ۱۹

(۱۰) وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا . (۱)

ترجمہ : (منافقوں کی حالت کا بیان ہے) اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔

(۱۱) وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي . (۲)

ترجمہ : (حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو ارشاد ہے) اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔

(۱۲) وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ . (۳)

ترجمہ : اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے۔

(۱۳) وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ . (۴)

ترجمہ : اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

(۱۴) فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . (۵)

ترجمہ : پھر جب جمعہ کی نماز پوری ہو چکے تو تم کو اجازت ہے تم زمین پر چلو پھرو اور خدا تعالیٰ کی روزی تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔

(۱۵) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا . (۶)

(۲) سورة طه ، الآية : ۴۲

(۴) سورة العنكبوت ، الآية : ۴۵

(۶) سورة البقرة ، الآية : ۲۰۰

(۱) سورة النساء ، الآية : ۱۴۲

(۳) سورة ال عمران ، الآية : ۴۱

(۵) سورة الجمعة ، الآية : ۱۰

ترجمہ: پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔
اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر اللہ جہرا کرنا چاہیے کیونکہ جاہلیت میں آباء و اجداد کا تذکرہ فخریہ اور علانیہ کرتے تھے۔ سرّاً یا چھپ کر یا دل دل میں نہیں کرتے تھے۔

ان مذکورہ بالا آیات کریمہ سے ذکر اللہ کی اہمیت و فضیلت بخوبی واضح ہو جاتی ہے نیز معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھڑے لیٹے، صبح و شام ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت و لاپرواہی سخت نقصان و خسارہ کا باعث ہے اس پر سخت وعید آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مجالس ذکر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور غفلت و سستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔

فضائل ذکر احادیث کی روشنی میں

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يقول الله تعالى: ”أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة“ (۱)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں (جو معصوم اور بے گناہ ہیں) اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔

(۲) عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه إن رجلا قال: يا رسول الله ان شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشئ اتشبه به، قال:

(۱) متفق عليه، أخرجه أحمد ۲/۲۵۱، ۴۱۳، ۴۸۰، ۵۱۷، ۵۳۵، ۵۲۴، والبخاری ۹/۱۴۷، ومسلم ۸/۶۲، ۶۳، ۶۷، ۹۱، والترمذی ۳/۳۶۰، وابن ماجه ص ۳۸۲۲ من طريقين (الأعمش، زيد بن أسلم) عن أبي صالح به۔

”لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله“ (۱)

ترجمہ: ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں ہی مجھے ایک ایسی کوئی چیز بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنالوں، حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔

(۳) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ”ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا : بلى، قال : ذكر الله“ (۲)

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں! جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے اور سونے چاندی

(۱) صحیح، أخرجه ابن أبي شيبة ۳۰۱/۱۰، ۴۵۷/۱۳، وأحمد ۴/۱۸۸-۱۹۰، وابن المبارك في الزهد ص ۹۳۵، وعبد الله بن حميد ص ۵۰۹، والترمذي ۲۳۲۹، ۳۷۹۳، وابن ماجه ۳۷۹۳ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثنائين ۱۳۵۶، وابن حبان ۸۱۴، والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية ۶/۱۱۱-۱۱۲، والبغوي في شرح السنة ۱۲۴۵، والحاكم ۴۹۵/۱، والبيهقي ۳۷۱/۳، وفي الشعب ۵۱۵، من طرق عن عمرو بن قيس به مطولا ومختصراً۔

(۲) صحیح أخرجه أحمد ۵/۱۹۵، والترمذي ۳۳۷۷، وابن ماجه ۳۷۹۰، والحاكم ۱۸۶۸، والبيهقي في الشعب ص ۵۱۹، وابن عبد البر في التمهيد ۶/۵۸، والبغوي في شرح السنة ۱۲۴۴ من طرق : عن عبد الله بن سعيد، عن زياد بن أبي زياد، مولا بن عياش عن أبي بحريه به وأبو بحريه اسمه عبد الله بن قيس هو ثقة، لكن اختلف في رفعه ووقفه، وأخرجه موقوفا مالك في الموطأ ۱/۲۲۱ عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء... فيه انقطاع بين زياد بن أبي زياد وبين أبي الدرداء، وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة ج ۱۳/۳۰۸، وأبو نعيم في الحلية ۱/۲۱۹، وابن حجر في نتائج الأفكار ۱/۹۶، من طريق عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة سمعت أبا الداء وإسناده حسن۔

کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتادیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔

(۴) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "ليذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الله في الدرجات العلى". (۱)

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔

(۵) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: "مثل الذي يذكّر ربه والذي لا يذكّر ربه مثل الحي والميت". (۲)

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے او جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔

(۶) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

(۱) ضعیف، أخرجه ابن حبان ۱۲۴/۲، برقم ۳۹۶، وأبو يعلى ۳۵۹/۲ برقم ۱۱۱۰ من طريقين عن دراج أبي السمع المصري عن أبي الهيثم به، وقال الهيثمي في المجمع ۷۸/۱۰: رواه أبو يعلى وإسناده حسن، قلت: فيه دراج وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، قال الذهبي في الميزان ۲/۲۴: قال أحمد أحاديثه منكروا ولينه، وقال مرة: متروك، وقال عثمان بن سعيد عن يحيى ثقة، وقد ساق ابن عدى له أحاديث، وقال عامتها لا يتابع عليها۔

(۲) متفق عليه، أخرجه البخاري ۱۰۸/۸، ومسلم ۱۸۸/۲، من طريقين (محمد بن العلاء، عبد الله ابن براد) عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة به۔

”لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها و آخر يذکر الله لكان الذاکر لله أفضل“۔ (۱)

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔

(۷) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ”ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها“۔ (۲)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق و افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔

(۸) عن أبي هريرة وأبي سعيد رضى الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه قال: ” لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم

(۱) ضعيف، أخرجه الطبرانی في الأوسط ۳۱۸/۷ برقم ۴۵۱۹، (مجمع البحرين)، قال: حدثنا محمد ابن علي الأحمر الناقد، ثنا عمر بن موسى الحادى، ثنا أبو هلال، ثنا جابر الوازع، عن أبي بردة به، وقال الطبرانی: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد تفرد به عمر وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ۷۴/۱۰ رجاله وثقوه انتهى، قلت: فى إسناده عمر بن موسى قال الذهبى فى الميزان ۲۰۲/۳ برقم ۶۱۳۰ قال ابن عدی: ضعيف يسرق الحديث ويخالف فى الأسانيد۔

(۲) صحيح بالشواهد، أخرجه الطبرانی فى الكبير ۱۸۲/۲۰، وابن السنن فى عمل اليوم والليله برقم ۳، والبيهقى فى شعب الايمان ۳۹۲/۱ برقم ۵۱۲ من طريقتين عن سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا يزيد بن يحيى القرشى، حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا خالد بن معداد، عن جبير بن نفير به۔

الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده“ (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعیدؓ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم ﷺ سے سنا ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں (تفاخر کے طور پر) فرماتے ہیں۔

(۹) عن معاوية رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، قال: آله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إنني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبرئيل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة“ (۲)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی بلکہ

(۱) صحیح، أخرجه أحمد ۳/۳۳، ۹۲، ۹۴، وعبد بن حميد ۸۶۱، ومسلم ۸/۷۲،

والترمذی ۳۳۷۸، ۳۳۸۰، وابن ماجه ۳۷۹۱ من طرق عن أبي اسحاق عن الأغر أبي مسلم به۔

(۲) صحیح، أخرجه أحمد ۴/۹۲، ومسلم ۸/۷۲، والترمذی ۳۳۷۹ من طرق عن مرحوم

بن عبد العزيز عن أبي نعام السعدی عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري به۔

جبریل ابھی میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔

(۱۰) عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: "ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات" (۱) ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لئے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیئے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔

(۱۱) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب القبر من ذكر الله" (۲)۔

(۱) صحيح بالشواهد، أخرجه أحمد ۱۴۲/۳، قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ميمون المرثي قال حدثنا ميمون بن سياه وميمون المرثي هو ابن موسى ويقال ابن عبد الرحمن أبو موسى البصري صدوق مدلس روى له الترمذی وابن ماجه وميمون بن سياه أبو بحر صدوق عابد يخطي روى له البخاری والنسائي قاله الحافظ في التقریب، وأخرجه أبو يعلى ۴۱۴۱، والبزار ۳۰۶۱ (كشف الاستار)، والطبرانی في الأوسط ۱۵۷۹، وابن عدی في الكامل ۲۴۰۹ من طريق ميمون بن عجلان عن ميمون بن سياه به، وميمون ابن عجلان ترجمه البخاری في الكبير ۲۴۳/۷ ولم يورد فيه لاجرحاً ولا تعديلاً وروى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن حبان والهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۳/۸ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۶/۱۰: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانی في الأوسط وفيه ميمون المرثي وثقه جماعة وفيه ضعف وبقية رجال أحمد رجال الصحيح - ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم ۲۶۹۹، وأخرجه البزار ۳۰۶۲ من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد بن النمير عن أنس بلفظ آخر۔

(۲) حسن بالمتابعة والشواهد، أخرجه أحمد ۲۳۹/۵، قال حدثنا حجين بن مثني قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن زياد به وإسناده منقطع فإن زياد بن أبي زياد ثقة روى له مسلم والترمذی وابن ماجه لم يسمع من معاذ، وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۰۰/۱۰، =

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں۔

(۱۲) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، فقال أعرابي: حلهم لنا نعرفهم قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه". (۱)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے وہ انبیاء اور شهداء نہیں ہونگے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور اقدس ﷺ نے

== ۴۵۵/۱۳، والطبرانی فی الدعاء ۱۸۵۶، وابن عبد البر فی التمهید ۵۷/۶، من طریق یحییٰ ابن سعید الأنصاری عن أبي الزبير عن طاووس عن معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع. واقتصر الطبرانی على أوله وطاووس لم يسمع من معاذ - ورواه الحاكم ۴۹۶/۱ وعنه البيهقي في الدعوات ۲۰، ومالك في الموطأ ۲۱۱/۱ عن زياد عن معاذ موقوفا وفيه أيضا انقطاع وهذا مع كونه موقوفا فيه انقطاع بين زياد بن أبي الزباد وبين أبي الدرداء، وأخرجه موقوفا الحسين المروزي في زياداته على زهد ابن المبارك ۱۲۲۹ من طريق سفيان عن ليث بن أبي سليم عن أبي الدرداء، وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة ۳۰۸/۱۳، وأبو نعيم في الحلية ۱۲۹/۱، وابن حجر في نتائج الأفكار ۹۶/۱، من طريق عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة سمعت أبا الدرداء وسنده حسن -

(۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۷/۱۰ وقال: رواه الطبرانی واسناده حسن، والمنذرى في الترغيب برقم ۲۳۲۷ و ۴۵۸۳ -

ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

(۱۳) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مررتم

برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر" (۱)
ترجمہ: حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔

(۱۴) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله". (۲)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے عاجز ہو راتوں کو محنت

(۱) حسن بالشواهد، أخرجه أحمد ۳/۱۵۰، والترمذی ۳۵۱۰ من طريقين قالا حدثنا عبد الصمد قال حدثنا محمد بن ثابت البناني قال حدثني أبي به۔ ومحمد بن ثابت قال الذهبي في الكاشف ۴۷۵۳: قال البخاري فيه نظرو قال الحافظ في التقریب ۵۷۶۷: ضعيف، وأخرجه أبو يعلى ۳۴۳۲، وابن عدي في الكامل ۶/۲۱۴۷، والبيهقي في شعب الإيمان ۵۲۹ من طريق أبي عبيدة الحداد عن محمد بن ثابت به۔ وقال الترمذی حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس وزائدة وزياد ضعيفان۔ وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذی ۳۵۰۹ وفيه حميد المكي وهو مجهول۔ وعن جابر عند أبي يعلى ۱۸۶۵ و ۲۱۳۷ والحاكم ۱/۴۹۴ و ۴۹۵، والبيهقي في شعب الإيمان ۵۲۸ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله عمر مولى غفرة ضعيف۔ وعن عبد الله بن عمرو عند الخطيب في الفقيه والمتفقه ۱/۱۳، وإسناده ضعيف، وعن ابن مسعود عند الخطيب ۱/۱۳، وإسناده منقطع۔

(۲) ضعيف، أخرجه الطبرانی ۱۱/۸۴ برقم ۱۱۲۱، والبخاري ۱/۲۸۹، (كشف) والبيهقي في شعب الإيمان ۱/۲۹۱ برقم ۵۰۸ من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰/۲۸۹: رواه الطبرانی والبخاري وفيه أبو يحيى القتات وقد وثق وضعفه الجمهور وبقية رجال البزار رجال الصحيح۔

کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو یعنی نفلی صدقات اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔

(۱۵) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "أكثرُوا ذكر

الله حتى يقولوا مجنون". (۱)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔

(۱۶) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سبعة

يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه". (۲)

(۱) ضعیف، أخرجه أحمد ۶۸/۳، وابن حبان ۸۱۷، وابن السنن في عمل اليوم والليلة ۴، والحاكم ۴۹۹/۱، والبيهقي في الشعب ۵۲۶، وابن عدی ۹۸۰/۳، من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمع عن أبي الهيثم به۔ وصححه الحاكم وقد سقط الحديث من تلخيص الذهبي المطبوع والمرجح انه لا يوافقه على التصحيح فانه يتعقبه في غير حديث من الأحاديث التي يرويها بهذا الاسناد فيقول عن دراج: أنه كثير المناكير وقد ساق له في ميزان الاعتدال أحاديث منكورة وعد هذا منها وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۵، ۷۶/۱۰ وقال: رواه أحمد أبو يعلى وفيه دراج وقد ضعفه جماعة وبقية رجال أحد أسنادي أحمد ثقات وأخرجه أحمد ۷۱/۳، وأبو يعلى ۱۳۷۶، وعبد بن حميد ۹۲۵ من طريق الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به۔

(۲) متفق عليه، أخرجه أحمد ۴۳۹/۲، والبخاري ۱۶۸/۱، ۱۳۸/۲، ۱۲۵/۸، ومسلم ۹۳/۳، والترمذي ۲۳۹/۱، والنسائي ۲۲۲/۸ من طريقين (يحيى بن سعيد القطان، عبد الله بن مبارك) عن عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن الانصاري عن حفص بن عاصم به۔

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ سات آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سایہ میں اس دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، چوتھے وہ شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو اسی پران کا اجتماع ہو اور اسی پر جدائی ہو، پانچویں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانع ہے، چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگیں۔

(۱۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ”ينادي مناد يوم القيامة أين أولوا الألباب، قالوا: أي أولى الألباب تريد قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار، عقد لهم لواء فأتبع القوم لوائهم وقال لهم ادخلوها خالدين“ (۱)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ عقلمند لوگ کہاں ہیں لوگ پوچھیں گے کہ عقلمندوں سے کون مراد ہیں جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا کیا ہی نہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچالیجئے اس کے بعد ان لوگوں کے لئے ایک جھنڈا بنایا جائے گا

(۱) لم أقف على بعض رجاله، أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب ۱/ ۲۸۷، برقم ۶۴۰، قال أخبرنا أبو الحسن سبط أبي بكر بن أبي علي أنبا أبو بكر بن مردويه ثنا أمية بن محمد الباهلي ثنا محمد بن يحيى الأزدي ثنا أبو إلياس عن أبيه عن وهب بن منبه۔

جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(۱۸) عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال :
”نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بعض أبياته
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى فخرج
يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو
الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال الحمد لله الذى جعل فى
أمتى من أمرنى أن أصبر نفسى معهم“ (۱)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ دولت کدہ میں تھے کہ آیت و اصبر نفسک نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس پابند کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں حضور اقدس ﷺ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کی تلاش میں نکلے ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں جب حضور اقدس ﷺ نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا

(۱) اسنادہ معلول ، أخرجه الطبري فى التفسير ۲۹۳/۹ ، قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنى أسامة بن زيد عن ابى حازم به ، قلت أسامة بن زيد هو الليثى قال الحاكم روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة أكثرها شواهد أو يقرنه بآخر قال النسائي وغيره ليس بالقوى قاله الذهبى فى الكاشف ص ۲۶۳ ، وقال الحافظ ص ۳۱۷ صدوق يهيم انتهى ، وعبد الرحمن بن سهل بن حنيف روى عنه ابنه عبد الله ويقال عبد الرحمن بن سهل بن حنيف ، قال الحافظ فى التعجيل ۵۵۲ ، عبد الله بن حنيف الأنصارى عن أبيه وعنه عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بالمشهور - قلت صحيح حديثه الحاكم ولم أره فى ثقات ابن حبان وهو على شرطه انتهى وقال فى التجريد ۳۱۶/۱: أدرك المصطفى ﷺ انتهى قال ابن منده: ولد فى عهد النبى ﷺ وقال ابن الاثير: الصحيح إن عبد الله روى عن أبيه حكاه الحافظ فى الإصابة ۵۰۲/۳۔

تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔

(۱۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ فيما يذكر عن ربه عز وجل: "ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك فيما بينهما". (۱)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔

(۲۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما" (۲)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم۔

(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياء ۸/۲۱۳، وقال غريب من حديث الحسن عن أبي هريرة لم يروه عنه إلا جبير وحديث ابن اسماك لم يروه عنه إلا ابن صندل وذكره السيوطي في الدر المنثور ۶/۶۲۰، وقال أخرجه أحمد عن أبي هريرة، والمناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ۱/۱۲، وقال رواه مسلم في الزهد وأبو نعيم عن أبي هريرة.

(۲) حسن بالمتابعة، أخرجه الترمذی ۲۳۲۲، وابن ماجه ۴۱۱۲، وابن ابی عاصم فی الزهد ص ۵۷ برقم ۱۲۶ وابن عبد البر فی جامع بیان العلم ۱/۲۸، والبيهقي ۱۷۰۸، والبعغوی فی شرح السنة ۱۴/۲۲۹، و ۲۳۰، والعقيلي فی الضعفاء ۲/۳۲۶، وابن الجوزی فی العلل ۱۳۳۰ من طرق عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة به، وقال الترمذی: حديث حسن غريب، وقال ابن الجوزی: تفرد به خالد بن يزيد، وقال ابن عدی: لا يتابع على حديثه، وقال العقيلي: عبد الرحمن ضعيف. قلت له: متابعات فالحديث بمجموع الطرق يكون حسناً و قد وقع لفظ ابیه بعد عبد الرحمن بن ثوبان وهو خطأ. ويشهد له حديث ابن مسعود أخرجه ابن زار

ذکر اجتماعی کا حکم احادیث کی روشنی میں

حدیث شریف میں ہے:

(۲۱) عن الاغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد انهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده“ (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم ﷺ سے سنا ارشاد فرماتے ہوئے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں فخر کے طور پر فرماتے ہیں۔

فائدہ: اس حدیث شریف سے مجالس ذکر کی فضیلت معلوم ہوئی نیز ذکر اجتماعی کا اثبات ہوتا ہے اور غالباً لوگوں کا مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرنا جہراً ہوگا ورنہ ذکر سری کا بظاہر مجلس سے کوئی تعلق نہیں لہذا اس سے ذکر جہری کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔

(۱) صحیح . أخرجه مسلم ۳۴۵/۲، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وذكر الله، والترمذی ۱۷۵/۲، باب ماجاء في القوم يجلسون ويذكرون الله مالهم من الفضل، وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح - والبغوی فی شرح السنة ۱۰/۵، وقال هذا حديث صحيح وابن ماجة فی کتاب الأدب (باب فضل الذكر ص ۲۶۸، وأبو يعلى فی مسنده ۴۲۷/۵، ۴۲۸، والبيهقي فی شعب الإيمان ۴۲۶/۲، فضل في اقامة ذكر الله عز وجل - وعلى هامشه إسناده: رجاله ثقات۔

(۲۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "ان لله تبارك وتعالى ملكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجنحتهم حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا الى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو اعلم بهم من اين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك". الى آخر الحديث (۱)

خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت ذکر کی ایک بہترین مجلس اور ذکر کرنے والی جماعتوں اور افراد کی تلاش میں رہتی ہے اور جہاں مل جاتی ہے ان کے پاس بیٹھتی ہے اور ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے اور آسمان تک فرشتے جمع ہوتے رہتے ہیں جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو آسمان پر جاتے ہیں اللہ جل شانہ سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرماتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری پاکی بیان کرتے تھے اور بڑائی بیان کرتے تھے اور لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور تیری تعریف میں مست تھے۔

فائدہ: اس حدیث سے مجالس ذکر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور ذکر اجتماعی ثابت ہوتا ہے اور اس حدیث سے ضمناً ذکر جہری کا اثبات بھی ہوتا ہے۔

(۲۳) عن معاوية ان النبي ﷺ خرج على حلقة من اصحابه فقال:

ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده فقال: انه اتاني

(۱) متفق عليه . رواه البخاری ۲/ ۹۴۸، باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ۔ والبیہقی فی شعب الإیمان ۲/ ۴۲۷، فصل فی اداۃ ذکر اللہ عزوجل۔ ومسلم ۲/ ۳۴۴، باب فضل مجالس الذکر۔ الترغیب والترہیب ۲/ ۴۰۲ فی حضور مجالس الذکر والترمذی ۲/ ۲۰۰۔ واحمد فی مسندہ ۲/ ۲۵۔

جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ“ . مختصراً . (۱)
ترجمہ: نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا ہم اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جبرئیل امین میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔

(۲۴) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ” إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر“ (۲) وفي رواية ” قال: مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله“ . (۳)

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے، دسری روایت میں ہے: ذکر کی مجالس پس صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔

فائدہ: سبحان اللہ اس حدیث شریف میں مجالس ذکر کو ریاض الجنۃ (جنت کے

(۱) صحیح . أخرجه مسلم ۳/۲، والترمذی ۱۷۵/۲، والنسائی ۳۱۰/۲، وأحمد فی مسنده ۹۲/۴، والبیہقی فی شعب الایمان ۴۳۰/۲، فصل فی ادامۃ ذکر اللہ عزوجل - والمنذری فی الترغیب والترہیب ۴۰۲/۲ فی حضور مجالس الذکر۔

(۲) حسن بالشواہد، أخرجه الترمذی ۱۹۱/۲، وقال: هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث ثابت عن أنس، وفي إسناده محمد بن ثابت وهو ضعيف، لكن يقويه حدیث حاکم فی المستدرک وفي إسناده عمر بن عبد اللہ . والبیہقی فی شعب الایمان ۴۲۵/۲، فصل فی ادامۃ ذکر اللہ عزوجل، وأحمد فی مسنده ۱۵۰/۳، عن أنس بن مالك وأبو نعيم حلية الأولياء ۶/۲۶۸۔

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرک ۱/۹۹۴، وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه - وتعبه الذهبي فقال: عمر (بن عبد اللہ مولى غفرة) ضعيف۔

باغات) فرمایا گیا ہے اور ان میں شرکت کی ترغیب جناب رسول اللہ ﷺ نے خود دی ہے۔

(۲۵) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: يقول الله: "انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم" (۱)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بھی بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ (چونکہ فرشتے معصوم اور بے گناہ ہیں)۔

فائدہ: اس حدیث سے ذکر جہری مراد ہے علامہ سیوطی نے فرمایا: والذكر في الملاء لا يكون الا عن جهر (۲) یعنی مجلس میں ذکر سے مراد ذکر جہری ہی ہو سکتا ہے پھر یہ عام ہے چاہے مسجد میں یا مسجد کے علاوہ۔ اس حدیث سے اجتماعی ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

(۲۶) عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل الا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات" (۳)

(۱) متفق علیہ۔ رواہ البخاری ۱۱۰۱/۲ فی کتاب التوحید، ومسلم ۳۴۳/۲، والترمذی ۲۰۰/۲، والنسائی، وابن ماجہ ص ۲۶۸، واحمد فی مسنده ۴۷/۲، والبيهقي ۴۴۴/۲، والحاكم فی المستدرک ۵۳۴/۲۔

(۲) الحاوی للفتاویٰ ۴۶۶/۱۔

(۳) صحيح بالشواهد . أخرجه البيهقي في شعب الايمان ۴۳۱/۲، والطبراني في المعجم الأوسط ۱۵۴/۲، مطبعة دار الحرمين - واحمد فی مسنده ۱۴۲/۳، والهيثمي في =

ترجمہ: حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم لوگ بخش دئے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔
فائدہ: اس حدیث شریف میں اجتماعی ذکر کرنے والوں کو مجلس سے اٹھنے سے پہلے مغفرت کی بشارت دی گئی۔

(۲۷) عن عبد الله بن عمرو قال : قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر ؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة . (۱)
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ مجالس ذکر کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجالس ذکر کا ثمرہ تو جنت ہے جنت۔

(۲۸) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
”ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ
يغطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، فقال أعرابي : حلهم لنا نعرفهم
قال : هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على
ذكر الله يذكرونه .“ (۲)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا

مجمع الزوائد ۱۰/۷۶، وقال: ورواه احمد وأبو يعلى والبزار والطبرانی في الأوسط وفيه
ميمون المرائی وثقه جماعة وفيه ضعف وبقيّة رجال احمد رجال الصحيح ، و احمد في
زهده ۱/۲۰۵، و أبو نعيم في حلیة الأولیاء ۳/۱۰۸۔

(۱) أخرجه احمد في مسنده ۳/۱۷۷، والطبرانی في مسند الشاميين ۲/۲۷۳، والمنذرى
في الترغيب والترهيب ۲/۲۶۱، وقال: رواه احمد باسناد حسن ، والهيثمى في مجمع
الزوائد ۱۰/۷۸، وقال: رواه احمد والطبرانی واسناد احمد حسن۔

(۲) أخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد ۱۰/۷۷، وقال: رواه الطبرانی واسناده حسن ،
والمنذرى في الترغيب والترهيب ۲/۲۶۲۔

حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہونگے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

فائدہ: اس حدیث شریف سے اجتماعی ذکر کرنے والوں کا ایک اعزاز اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام عنایت فرمایا کہ وہ موتیوں کے منبروں پر ہونگے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے (یاد رہے یہ جزئی فضیلت ہے اس سے انبیاء اور شہداء کے مرتبہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی)

(۲۹) أخرج أحمد في الزهد ، عن ثابت قال : ” كان سلمان في عصابة يذكرون الله ، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فكفوا ، فقال : ما كنتم تقولون ؟ قلنا : نذكر الله ، قال : فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشاركم فيها . ثم قال : الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم . (۱)

فائدہ: درمنثور کی اس روایت سے روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے کہ اجتماعی ذکر کی مجلس پسندیدہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس مجلس میں شریک ہوئے اور تعریف فرمائی۔

(۱) الدر المنثور: ۵/۳۸۲، ورواه الحاكم في المستدرک: ۱/۱۵۹/۴۱۹، کتاب العلم، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وقد احتجا بجعفر بن سليمان فأما أبو سلمة سيار بن حاتم الزاهد فإنه عابد عصره وقد أكثر أحمد بن حنبل الرواية عنه، ووافقه الذهبي. وفيه: الخضر بن ابان وهو ضعيف.

مساجد میں مجالس ذکر کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں

ومساجد یذكر فیہا اسم اللہ کثیرا . (۱)

ترجمہ: اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔

تفسیر بدیع میں ہے: ومساجد أى للمسلمین یذكر فیہا اسم اللہ

کثیرا ، أى ذکر کثیرا أو وقتا کثیرا صفة مآدحة للمسجد خصت بها دلالة على فضلها وفضل أهلها . (۲)

فائدہ: اس تفسیر سے مساجد اور مساجد میں ذکر کرنے والوں کی فضیلت معلوم

ہوتی ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے:

ومساجد المسلمین التي یذكر فیہا اسم اللہ کثیرا ، لأن هذا هو

المستعمل المعروف فی کلام العرب . وقال بعض العلماء : هذا ترق

من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر عمارا وأكثر

عبادا وهم ذوو القصد الصحيح . (۳)

فائدہ: اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادت خانوں میں مسجدیں سب سے

زیادہ آباد ہیں اور مساجد میں ذکر کی مجالس لگنے سے مسجدیں ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔

ومن أظلم ممن منع مسجد اللہ أن یذكر فیہا اسمہ . (۴)

(۱) سورة الحج ، الآية : ۴۰۔

(۲) تفسیر بدیع ۱۳۸/۲۔

(۳) تفسیر ابن کثیر ۲۵۰/۳۔

(۴) سورة البقرة ، الآية ۱۱۴۔

ترجمہ: اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کا نام لینے اور اس کی عبادت کرنے سے روکے اور لوگوں کو منع کرے۔

(۲۹) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ انه قال : يقول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم، فقيل: من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر في المساجد“ (۱)

ترجمہ: نبی پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ آج پورے مجمع کو معلوم ہو جائیگا کہ کرامت اور عزت والے کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ عزت و کرامت والے کون ہونگے؟ تو آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلس لگانے والے ہیں۔

فائدہ: سبحان اللہ، اس حدیث سے تو تمام اشکالات دور ہو گئے اس لئے کہ آپ ﷺ نے صراحت بتلادیا کہ مساجد میں ذکر کی مجلس لگانے والے قیامت کے دن سب سے مکرم و معزز ہونگے لہذا جو حضرات اس کو بدعت کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر خود فیصلہ کر لیں کہیں یہ حضرات آپ ﷺ کی مبارک احادیث کا مقابلہ تو نہیں کرتے؟

(۳۰) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال : المساجد قلت : وما الرتع يا رسول الله قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر“ (۲)

(۱) کذا فی صحیح ابن حبان: ۳/۳۹، ذکر ما یکرّم الله عزوجل وعلا من ذکر، وموارد الظمان ۵۷۶/۱ للہیثمی، وفی شعب الایمان للبیہقی: ۲/۴۳۲، ومسند ابی یعلیٰ: ۲/۳۱۳، ومسند الامام احمد: ۳/۶۸ رقم: ۷۶۰۰، والفردوس بمأثور الخطاب: ۵/۲۵۳۔ وقال الہیثمی فی مجمع الزوائد ۱۰/۷۶: رواه احمد باسنادین واحدهما حسن وأبو یعلیٰ كذلك .

(۲) أخرجه الترمذی: ۵/۵۳۲، مطبعة دار أحياء التراث، وقال: هذا حديث حسن غريب . وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب: ۲/۲۸۴، وقال: وهو مع غرابته حسن الاسناد .

فائدہ: اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے مساجد کو ریاض الجنتہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چرنے سے تعبیر فرمایا معلوم ہوا کہ مساجد میں ذکر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔

(۳۱) عن أبي هريرة قال: قال دخل اعرابي المسجد ورسول الله ﷺ جالس فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا فضحك رسول الله ﷺ وقال لقد احتظرت واسعائهم ولي حتى اذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقال الاعرابي بعد ان فقه فقام الى بابي وامى فلم يؤنب ولم يسب فقال ان هذا المسجد لا يبال فيه وانما بنى لذكر الله والصلوة ثم امر بسجل من ماء فافرغ على بوله“ (۱)

فائدہ: اس حدیث شریف میں آپ ﷺ نے مساجد کے مقصد کو بیان فرمایا کہ مسجد بنانے کا مقصد ذکر اللہ اور نماز سے ان کو آباد کرنا ہے لہذا مسجد کا اہم اور بنیادی مقصد ذکر اللہ ہے۔

(۳۲) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ”ما توطن رجل مسلم المساجد للصلوة والذكر الا تبشيش الله له كما يتبشيش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم“ (۲)

فائدہ: اس حدیث شریف سے مساجد میں ذکر اللہ کی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کہ جو مسلمان شخص مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بہت بڑی دولت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر۔

(۲) صحیح . متفق علیہ ، رواہ البخاری ۸۹۰/۲ و مسلم ۱۳۸/۱ ، والنسائی ۲۰/۱ ، وأبوداود ۵۴/۱ ، وابن ماجہ ۴۰/۱ ، واحمد ۵۰۳/۲ ، والبیہقی ۴۱۳/۲ ، وابن حبان ۲۶۵/۳ ، والہیثمی فی الموارد ۸۴/۱ باب طہارة المسجد من البول .

(۳) صحیح . رواہ ابن ماجہ ۵۸/۱ ، وابن حبان ۳۰۹ ، واحمد ۳۲۸/۲ ، وابن خزيمة ۷۲۶/۱ ، رقم ۱۵۰۳ ، وعلى هامشه اسنادہ صحیح ، والحاکم ۲۱۳/۱ ، وصححه .

ذکر لسانی و قلبی احادیث کی روشنی میں

(۳۳) عن عمرو بن قیس الکندی عن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ أن أعرابيا قال لرسول الله ﷺ: أن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأبئني منها بشئ اتشبت به قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عزوجل“ (۱).

ترجمہ: ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، مجھ کو ایک چیز ایسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنالوں حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔

(۳۴) عن مالک بن یخامر عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سمعہ يقول سألت النبی ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله عزوجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عزوجل“ (۲).

(۱) صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ۳۰۱/۱۰، وأحمد ۴/۱۸۸، وابن المبارك في الزهد ص ۹۳۵، وعبد بن حميد ص ۵۰۹، والترمذي ۴/۲۹۷ رقم ۳۳۷۵، وابن ماجه ۳۷۹۳، وابن ابی عاصم في الأحاد والمثاني ۱۳۵۶، وابن حبان ۸۱۴، والطبرانی في الأوسط ص ۲۲۸۹، وفي الشاميين ص ۲۵۴۶، ۲۵۴۷، ۱۸۸۳، وفي الدعاء ۱۸۵۵، وأبو نعيم في الحلية ۶/۱۱۱، ۱۱۲، والبغوي في شرح السنة ۱۲۴۵، والحاكم ۱/۴۹۵، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . والبيهقي ۳/۳۷۱، وفي الشعب ص ۵۱۵، من طرق عن عمرو بن قيس به مطولا ومختصرا، والهيثمي في موارد الضمآن ۱/۵۷۶ رقم ۲۳۱۷.

(۲) اسنادہ حسن، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲/۴۱۲، وابن السني في عمل اليوم واليلة ص ۳، وابن حبان ۳/۳۹، والهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰/۷۴، وقال: رواه الطبرانی =

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ کونسا عمل اللہ جل شانہ کو محبوب ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا آپ کا انتقال ہو اس حال میں کہ آپ کی زبان اللہ جل شانہ کے ذکر سے تروتازہ ہو۔

(۳۵) عن عمر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”تبا للذهب والفضة يتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة“۔ (۱)

ترجمہ: حضرت عمرؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا سونے چاندی والوں کے لئے ہلاکت ہو تم اپنی زبان اللہ کو یاد کرنے والی بنا لو اور دل شکر گزار اور بیوی جو امور آخرت پر مددگار ہو۔

(۳۶) عن أبي هريرةؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ”كلمتان خفiftان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم“۔ (۲)

= بأسانید ... ورواه البزار من غير طريقه ...، إسناده حسن، والطبرانی في الكبير ۹۳/۲۰ رقم ۱۸۱ وأیضا ۱۰۶/۲۰ رقم ۲۰۸، وذكره المنذرى في الترغيب والترهيب ۳۹۵/۲ رقم ۲۲۹۱، والهيثمی في موارد الظمآن ۵۷۶/۱ رقم ۲۳۱۸۔

(۱) إسناده حسن. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۴۸۱/۲، ۴۸۲، وكذا في تحفة الاشراف ۱۷۶/۱۱، ومسنده احمد ۲۷۸/۵، والزهد لامام احمد ص ۱۹، وجامع الترمذی ۱۴۰/۲، وقال الترمذی: هذا حديث حسن. وسنن ابن ماجه ص ۱۳۳، باب أفضل النساء، ومعجم الأوسط للطبرانی ۲۹/۳، وحلیة الأولیاء ۱۸۲/۱، وتخريج الأحادیث والآثار ۷۱/۲۔

(۲) متفق عليه. أخرجه البيهقي ۴۸۳/۲، وبخاری ۹۴۸/۲، ۹۸۸، ۱۱۲۸، مسلم ۳۴۴/۲ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، والترمذی ۱۸۴/۲، وابن ماجه ۲۷۰، وكذا في مسند احمد ۲۳۲/۲، ومصنف ابن أبي شيبة ۲۸۸/۱۰، وعمل اليوم والليلة للنسائي ص ۲۴۶، وابن حبان ۴۵/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمن کو بہت پیارے ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

(۳۷) عن سهيل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن معاذ بن جبل سأل رسول الله ﷺ عن أفضل الإيمان، قال: تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. (۱)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ نے حضور اکرم ﷺ سے دریافت کیا افضل ایمان کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کے لئے محبت رکھے اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھے اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں استعمال کرے۔

(۳۸) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "خلتان لا يحصيها رجل مسلم إلا دخل الجنة هما قليل ومن يعمل بهما قليل" قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: يسبح الله أحدكم في دبر صلاته عشرا ويحمده عشرا ويكبر عشرا فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. الحديث. (۲)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ مسلمان آدمی اس کو عادت نہیں بناتا ہے مگر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ دونوں عمل مختصر ہیں اور

(۱) أخرجه البيهقي ۴۷۱/۲، وأحمد في مسنده ۳۴۷/۵، والطبرانی في المعجم الكبير ۱۹۱/۲۰، والهيثمی فی مجمع الزوائد ۸۹/۱، وقال: رشدین وابن لہیعة کلاهما ضعيفان۔
(۲) إسناده صحيح. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۵۱۱/۲، وعلي هامشه: إسناده صحيح، والترمذی ۱۷۸/۲، وابن ماجه ص ۶۶، وكذا في مصنف ابن أبي شيبة ۲۳۳/۲، ومسند احمد ۱۶۰/۲، وعمل اليوم والليلة للنسائي ص ۶۷، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ۳۲۶ رقم ۱۲۵۲ وقال: صحيح، وعبد الرزاق في مصنفه ۲۳۳/۲، وأبو داود في الأدب ۳۰۹/۵ رقم ۵۰۶۵، وابن حبان ۲۳۴۳، وابن السني رقم ۷۳۹۔

دونوں پر عمل کرنے والے بھی کم ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرے دس مرتبہ اور تعریف بیان کرے دس مرتبہ اور بڑائی بیان کرے دس مرتبہ ہر نماز کے بعد پس کل ۱۵۰ ہوئے زبان پر اور ۱۵۰۰ ہوئے ترازو میں۔

(۳۹) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه كان يقول : ”إن لكل شيء سقالة وإن سقالة القلوب ذكر الله“ . الحديث . (۱)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لئے کوئی صاف کرنے والی چمکانے والی چیز ہے؛ دلوں کی صفائی کرنے والی اور چمکانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

(۴۰) عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال ربك عز وجل : ”أنا مع عبدی ما ذکرنی وتحركت بی شفتاه“ . (۲)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندہ کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ مجھ کو یاد کرتا رہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے رہیں۔

(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۴/۱۹، والهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰/۷۷ عن جابر مرفوعاً وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح ، فيض القدير ۲/۵۱۱، الترغيب والترهيب ۲/۲۵۴ كتاب الذكر والدعاء ، الوابل الصيب ۱/۶۰۔

(۲) إسناده صحيح أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲/۴۰۶ فصل في إدامة ذكر الله عز وجل وعلى هامشه اسناده صحيح ، وكذا رواه البخاري ۲/۱۱۲۲، والحاكم في المستدرک ۱/۶۷۲ وصححه، كتاب الدعاء ، وابن حبان ۳/۹۷ ذكر الله ذكر رجاء سرعة المغفرة ، والهيثمي في موارد الظمآن ۱/۵۷۶ كتاب الاذكار رقم ۲۳۱۶، وابن ماجة في سننه ۲/۱۲۴۶، باب فضل لا اله الا الله ، والطبراني في المجمع الأوسط ۶/۳۶۳، والامام احمد بن حنبل في مسنده ۲/۵۴۰، مسند الشاميين ۱/۳۲۰۔

ذکر لسانی اور قلبی کے احکام

ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی اور اس کے متعلق مختلف احکام ہیں بعض لفظ کے ساتھ متعلق ہیں ان میں ذکر لسانی افضل ہے باقی ذکر قلبی جس سے ہر وقت قلب میں یاد رہے اجر اس پر بھی ہے مگر اس میں قلب سے ذہول کا قوی اندیشہ رہتا ہے کیونکہ یہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا ہے دل ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور ذکر یہ سمجھتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں اور ذکر لسانی میں یہ اندیشہ نہیں اس لئے ذکر لسانی کرنا چاہیے اور اس میں توجہ قلبی رکھنا چاہیے، اگر کچھ دیر ذکر قلبی نہ رہے گا تو لسانی تو باقی رہے گا، اور وقت ضائع نہ ہوگا اور اگر قلب سے ذکر کرے گا تو زبان خالی رہے گی اس اعتبار سے ذکر قلبی سے ذکر لسانی افضل ہے مگر اس ذکر لسانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس ذریعہ سے قلب میں مذکور کی یاد رچ بس جائے اور اللہ کی نافرمانی سے روک دے اور فرمانبرداری پر کمر بستہ و چست کر دے، یہی ذکر اللہ ہے۔ اور جس کو یہ چیزیں معاصی سے نہ روک سکیں اس کے لئے یہ حقیقی ذکر نہ ہوگا بلکہ ذکر کی ایک صورت ہوگی۔

ذکر کی حقیقت عدم غفلت اور فرائض دینی کی ادائیگی میں لگے رہنا اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے اس لئے دین کی نصرت اور اس کے فروغ کی جدوجہد میں مشغول رہنا ذکر کا اونچا درجہ ہے بشرطیکہ اللہ کے اوامر و نواہی کا اور مواعید کا دھیان رکھتے ہوئے اللہ کی یاد میں ہونا بھی اعلیٰ ذکر ہے۔

”اقم الصلاة لذكركي“ قلب کی عدم غفلت یعنی ذکر و صالح قلب کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو اس میں کیفیت احسان کی وجہ سے اخلاص و خشوع و خضوع حضوری سب کچھ ہوگا پھر یہ نماز اعلیٰ درجہ کا ذکر کہلائے گی۔ حاصل یہ ہے کہ فرائض وغیرہ کے ذکر

ہونے کا مدار قلب کی اصلاح اور اس کے ذاکر ہونے پر ہوا، احسان کے ساتھ اعمال ہوں گے اس وقت وہ اعمال خود ذکر کہلائیں گے اور حقیقی ذکر کا سبب ہوں گے۔ اللہ پاک کا مبارک نام تو وہ ہے کہ چاہے ذکر و ثواب کی نیت سے نہ بھی کیا جائے ویسے ہی محاورہ کے طور پر منہ سے نکل جاوے تو وہ بھی دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے اور کچھ نہ کچھ اثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ (۱)

فوائد ذکر

ذکر اللہ سے سو سے زیادہ برکات ملتی ہیں اور نناوے قسم کی بلائیں دور ہوتی ہیں جن میں سے کچھ حسب ذیل ہیں:

(۱) اطمینان قلب:

”الا بذكر الله تطمئن القلوب“

(۲) ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے۔

(۳) اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔

(۴) دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔

(۵) دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے۔

(۶) بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے۔

(۷) چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے۔

(۸) رزق کو کھینچتا ہے۔

(۹) ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے یعنی اس کے دیکھنے

سے رعب پڑتا ہے اور دیکھنے والے کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا

مرکز ہے اور سعادت و نجات کا مدار ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی

رسائی ہو اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا

دروازہ ہے اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔

(۱۱) ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے یہی مرتبہ ہے

جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے، یہی مرتبہ صوفیہ کا منتہائے مقصد ہوتا ہے۔

(۱۲) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالیٰ شانہ اس کی جائے پناہ اور ماویٰ و ملجا بن جاتے ہیں اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے۔

(۱۳) اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا کرتا ہے اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے اور جتنی ذکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔

(۱۴) اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔

(۱۵) اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری پیدا کرتا ہے۔

(۱۶) اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب ہے چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے:

”فاذکرونی اذکرکم“ اور حدیث میں وارد ہے ”من ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی“ الحدیث .

چنانچہ آیات و احادیث کے بیان میں پہلے مفصل گزر چکا ہے، اگر ذکر میں اس کے سوا اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامت کے اعتبار سے یہی ایک فضیلت کافی تھی چہ جائیکہ اس میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔

(۱۷) دل کو زندہ کرتا ہے، حافظ ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لئے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لئے پانی، خود غور کر لو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے۔

(۱۸) دل اور روح کی روزی ہے اگر ان دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسا بدن کو اس کی روزی یعنی کھانا نہ ملے۔

(۱۹) دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہوا ہے ہر چیز پر

اس کے مناسب زنگ اور میل کچیل ہوتا ہے دل کا میل اور زنگ خواہشات اور غفلت ہے یہ اس کے لئے صفائی کا کام دیتا ہے۔

(۲۰) لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔

(۲۱) بندہ کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت یعنی غفلت ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔

(۲۲) جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے:

عن النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوى كدوى النحل يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكربه“ (۱)

(۲۳) جو شخص راحت میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے اللہ جل شانہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتا ہے۔ (۲۴) اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔

(۲۵) سیکنہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے اور فرشتے ذکر کرنے والے کو

(۱) صحیح أخرجه أحمد ۲۶۸/۴، وابن أبي شيبة ۲۸۹/۱۰، ۴۵۲/۱۳، والطبرانی في الدعاء ۱۶۹۳، والحاكم ۵۰۰/۱، وأبو نعيم في الحلية ۲۶۹/۴، من طريق عبد الله بن نمير عن موسى بن مسلم الطحان أبي عيسى عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه والشك في شيخ عون بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود لا يضر لأنه انتقل من ثقة إلى ثقة فأبوه عبد الله وأخوه عبيد الله كلاهما ثقة، وأخرجه أحمد ۲۷۱/۴، وابن ماجه ۳۸۰/۹، والطبرانی في الدعاء ۱۶۹۳، وأبو نعيم في الحلية ۲۶۹/۴ من طريق يحيى بن سعيد عن موسى بن مسلم به بالشك عن أبيه أو أخيه، وقال الطبرانی: عبد الله بن نمير ويحيى بن سعيد القطان روياه بالشك عن أبيه أو أخيه، قال البوصيري في الزوائد ۳۸۰/۹: إسناده صحيح رجاله ثقات۔

گھیر لیتے ہیں، سیکنہ کے معنی سکون و قار کے ہیں یا کسی مخصوص رحمت کے، امام نووی فرماتے ہیں یہ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو طمانیت و رحمت وغیرہ سب کو شامل ہے اور ملائکہ کے ساتھ اترتی ہے۔

(۲۶) اس کی برکت سے زبان چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی اور لغو گوئی سے محفوظ رہتی ہے، چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔

(۲۷) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کرے اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔

(۲۸) ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔
(۲۹) قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔

(۳۰) ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جب کہ ہر شخص میدان حشر میں بلبلا رہا ہو گا یہ عرش کے سایہ میں ہو گا۔
(۳۱) ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہیں حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔

(۳۲) باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لئے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔

(۳۳) اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں۔

(۳۴) جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں ہے، چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قذیر“ سو مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے اور سونکیاں اس کے لئے لکھی جاتی ہیں اور سو برائیاں اس سے معاف کر دی جاتی ہیں اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ عمل کرے اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن سے ذکر کا افضل اعمال ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(۳۵) دوام ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے جو سبب ہے دارین کی شقاوت کا، اس لئے کہ اللہ کی یاد کو بھلا دینا سبب ہوتا ہے خود اپنے نفس کو بھلا دینے کا اور اپنے تمام مصالح کے بھلا دینے کا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی پس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیا یعنی ان کی عقل ایسی ماردی گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے تو اس کی مصالح سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے جیسے کسی شخص کی کھیتی یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے اس کی خبر گیری نہ کرے تو لامحالہ وہ ضائع ہوگا اور اس سے امن جب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تروتازہ رکھے اور ذکر اس کو ایسا محبوب ہو جائے جیسا کہ پیاس کی شدت کے وقت پانی اور بھوک کے وقت کھانا اور گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کا مستحق ہے اس لئے کہ ان اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت ہے جو روح کی اور دل کی ہلاکت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔

(۳۶) ذکر آدمی ترقی کرتا رہتا ہے بستر پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے

جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو حتیٰ کہ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔

(۳۷) ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں پل صراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: ”او من کان میتا فاحیناہ وجعلنا لہ نوراً یمشی بہ فی الناس کمن مثله فی الظلمت لیس بخارج منها“ ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس نور کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے کیا ایسا شخص بد حالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہی کی تاریکیوں میں گمراہ ہوا ہو کہ ان سے نکل ہی نہیں پاتا پس اول شخص مومن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے ذکر سے منور ہے اور دوسرا شخص ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت مہتمم بالشان چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے اسی لئے نبی اکرم ﷺ اس کی طلب اور دعا میں مبالغہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے ہر ہر جز میں نور کو طلب فرماتے تھے، چنانچہ احادیث میں متعدد دعائیں ایسی ہیں جن میں حضور اکرم ﷺ نے اس کی دعا فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ آپ کے گوشت میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، بال میں، کھال میں، کان میں، ناک میں، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے نور ہی نور کر دے حتیٰ کہ یہ بھی دعا کی کہ خود مجھ ہی کو سرتا پا نور بنا دے کہ آپ کی ذات ہی نور بن جائے۔ اسی نور کے بقدر اعمال میں نور ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں کے نیک اعمال ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے اور ایسا ہی نور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔

(۳۸) ذکر تصوف کا اصل اصول ہے اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے جس شخص کے لئے ذکر کا دروازہ کھل گیا ہے اس کے لئے اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا

دروازہ کھل گیا اور جو اللہ جل شانہ تک پہنچ گیا وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔

(۳۹) آدمی کے دل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی پر نہیں ہوتا اور جب ذکر دل پر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشہ کو پر کرتا ہے بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے اور بغیر کنبہ اور جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال و دولت، کنبہ اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔

(۴۰) ذکر پر اگندہ کو مجتمع اور مجتمع کو پر اگندہ کرتا ہے دور کو قریب اور قریب کو دور کرتا ہے۔ ذکر پر اگندہ کو مجتمع کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل پر جو متفرق، ہمووم و غمووم، تفکرات و پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے جمعیت خاطر پیدا کرتا ہے۔ اور مجتمع کو پر اگندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جو تفکرات مجتمع ہیں ان کو متفرق کر دیتا ہے اور آدمی کی جو لغزشیں اور گناہ جمع ہو گئے ہیں ان کو اور جو شیطان کے لشکر آدمی پر مسلط ہیں ان کو پر اگندہ کر دیتا ہے اور آخرت کو جو دور ہے قریب کر دیتا ہے اور دنیا کو جو قریب ہے دور کر دیتا ہے۔

(۴۱) ذکر آدمی کے دل کو نیند سے جگاتا ہے، غفلت سے چوکننا کرتا ہے اور دل جب تک سوتا رہتا ہے اپنے سارے ہی منافع کھوتا رہتا ہے۔

(۴۲) ذکر ایک درخت ہے جس پر معارف کے پھل لگتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں احوال اور مقامات کے پھل لگتے ہیں اور جتنی بھی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی اس درخت کی جڑ مضبوط ہوگی اور جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنے ہی زیادہ پھل اس پر آئیں گے۔

(۴۳) ذکر اس پاک ذات کے قریب کر دیتا ہے جس کا ذکر کر رہا ہے حتیٰ کہ اس کے ساتھ معیت نصیب ہو جاتی ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے ”إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا“ (اللہ جل شانہ متقیوں کے ساتھ ہے) اور حدیث میں وارد ہے: ”أَنَا مَعَ

عبدی ما ذکرنی“ (میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے) ایک حدیث میں ہے میرا ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں، ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں تو میں ان کا حبیب ہوں اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کروں نیز ذکر کی وجہ سے جو اللہ جل شانہ کی معیت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی معیت ہے جس کے برابر کوئی دوسری معیت نہیں ہے نہ وہ زبان سے تعبیر ہو سکتی ہے نہ تحریر میں آ سکتی ہے، اس کی لذت وہی جان سکتا ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ (اللهم اذقنی منه شیئا)۔

(۴۴) ذکر غلاموں کے آزاد کرنے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے اور اس کے راستے میں جہاد کے برابر ہے۔

(۴۵) ذکر شکر کی جڑ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ سے عرض کیا آپ نے مجھ پر بہت احسانات کئے ہیں مجھے ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں آپ کا بہت شکر ادا کروں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا بھی تم میرا ذکر کرو گے اتنا ہی شکر ادا ہوگا۔ دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست ذکر کی گئی ہے کہ یا اللہ تیری شان کے مناسب شکر کس طرح ادا ہو؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تمھاری زبان ہر وقت ذکر کے ساتھ تروتازہ رہے۔

(۴۶) اللہ کے نزدیک پرہیزگار لوگوں میں زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اس لئے کہ تقویٰ کا منتہا جنت ہے اور ذکر کا منتہا اللہ کی معیت ہے۔

(۴۷) دل میں ایک خاص قسم کی قساوت (سختی) ہے جو ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی نرم نہیں ہوتی۔

(۴۸) ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔

(۴۹) ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے اور ذکر سے غفلت اس کے ساتھ دشمنی کی جڑ ہے۔

(۵۰) اللہ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نعمتوں کو کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔

(۵۱) ذکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ (رحمت) اور فرشتوں کی صلوٰۃ (دعاء) ہوتی ہے۔

(۵۲) جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے باغوں میں رہے وہ ذکر کی مجالس میں بیٹھے کیونکہ یہ مجالس جنت کے باغ ہیں۔

(۵۳) ذکر کی مجالس فرشتوں کی مجالس ہیں۔

(۵۴) اللہ جل شانہ ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔

(۵۵) ذکر پر مداومت کرنے والا جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔

(۵۶) تمام اعمال اللہ کے ذکر ہی کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں۔

(۵۷) تمام اعمال میں وہی عمل افضل ہے جس میں ذکر کثرت سے کیا جائے، روزوں میں وہ روزہ افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو، حج میں وہ حج افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو، اسی طرح اور اعمال جہاد وغیرہ کا حکم ہے۔

(۵۸) یہ نوافل اور دوسری نفل عبادات کے قائم مقام ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فقراء نے حضور ﷺ سے شکایت کی کہ یہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں، یہ روزے نماز میں ہمارے شریک ہیں اور اپنے مالوں کی وجہ سے حج، عمرہ اور جہاد میں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے کوئی شخص تم تک نہ پہنچ سکے مگر وہ شخص جو یہ عمل کرے، اس کے بعد حضور ﷺ نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر پڑھنے کو

فرمایا اور آپ ﷺ نے اسے حج، عمرہ اور جہاد وغیرہ ہر عبادت کا بدل قرار دیا۔

(۵۹) ذکر دوسری عبادات کے لئے بڑا معین و مددگار ہے کہ اس کی کثرت سے ہر عبادت محبوب بن جاتی ہے اور عبادات میں لذت آنے لگتی ہے اور کسی عبادت میں بھی مشقت اور بار نہیں رہتا۔

(۶۰) ذکر کی وجہ سے ہر مشقت آسان بن جاتی ہے اور ہر دشوار چیز سہل بن جاتی ہے اور ہر قسم کے بوجھ میں خفت ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت زائل ہو جاتی ہے۔
(۶۱) ذکر کی وجہ سے دل سے خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے ڈر کے مقام پر اطمینان پیدا کرتا ہے۔

(۶۲) ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسے کام اس سے صادر ہونے لگتے ہیں جو دشوار نظر آتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب انھوں نے چکی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا تو سوتے وقت سبحان اللہ الحمد للہ ۳۳، ۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔

(۶۳) آخرت کے لئے کام کرنے والے سب دوڑ رہے ہیں اور اس دوڑ میں ذاکرین کی جماعت سب سے آگے ہے۔ عمر مولیٰ غفرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو اعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سے لوگ اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم نے ذکر کا اہتمام کیوں نہیں کیا کہ سب سے زیادہ سہل عمل تھا۔ ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مفرد لوگ کون ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر پر مر مٹنے والے کہ ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔

(۶۴) ذکر کرنے والے کی اللہ جل شانہ تصدیق کرتے ہیں اور اس کو سچا بتاتے ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود سچا بتائیں اس کا حشر جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے: ”لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔

(۶۵) ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رک جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر کو تم نے کیوں روک دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سات مرتبہ پڑھے ایک گنبد اس کے لئے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔

(۶۶) ذکر جہنم کے لئے آڑ ہے اگر کسی بد عملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جائے تو ذکر درمیان میں آڑ بن جاتا ہے اور جتنی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی پختہ آڑ ہوگی۔

(۶۷) ذکر کرنے والے کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا کہ جب بندہ ”سبحان اللہ وبحمدہ“ یا ”الحمد لله رب العالمین“ کہتا ہے تو فرشتے دعاء کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔

(۶۸) جس پہاڑ پر یا میدان میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دیکر پوچھتا ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا آج تجھ پر سے گذرا ہے اگر وہ کہتا ہے گذرا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔

(۶۹) ذکر کی کثرت نفاق سے بری ہونے کا اطمینان (سند) ہے کیونکہ اللہ جل شانہ نے منافقوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ ”لا یذکرون اللہ الا قليلا“ نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا۔ کعب احبار سے نقل کیا گیا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے وہ نفاق سے بری ہے۔

(۷۰) تمام نیک اعمال کے مقابلہ میں ذکر کے لئے ایک خاص لذت ہے جو کسی

عمل میں بھی نہیں پائی جاتی اگر ذکر میں لذت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تو یہی چیز اس کی فضیلت کے لئے کافی تھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ لذت پانے والے کسی چیز میں بھی ذکر کے برابر لذت نہیں پاتے۔

(۷۱) ذکر کرنے والوں کے چہرہ پر دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہوگا۔

(۷۲) جو شخص راستوں میں، گھروں میں، سفر میں، حضر میں کثرت سے ذکر کرے قیامت میں اس کے گواہی دینے والے کثرت سے ہوں گے۔ حق تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں: ”یومئذ تحدث أخبارها“ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہؓ نے لاعلمی ظاہر کی تو حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد دعوت نے جو کام زمین پر کیا ہے وہ بتائے گی کہ فلاں دن فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا ہے۔ نیک ہو یا بد۔ اس لئے مختلف جگہوں میں کثرت سے ذکر کرنے والوں کے گواہ بھی زیادہ ہوں گے۔

(۷۳) زبان جتنی دیر ذکر میں مشغول رہے گی لغویات، جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے محفوظ رہے گی اس لئے کہ زبان چپ تو رہتی ہی نہیں یا ذکر اللہ میں مشغول ہوگی ورنہ لغویات میں۔ اسی طرح دل کا حال ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت میں مشغول نہ ہوگا تو مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوگا۔

(۷۴) شیطاں آدمی کے کھلے دشمن ہیں اور ہر طرح سے اس کو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے اس کو گھیرے رہتے ہیں جس شخص کا یہ حال ہو کہ ہر وقت اس کے دشمن اس کا محاصرہ کئے رہتے ہوں اس کا جو حال ہوگا ظاہر ہے اور دشمن بھی ایسے کہ ہر ایک ان میں سے یہ چاہے کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکوں پہنچاؤں۔ ان لشکروں کو ہٹانے والی ذکر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ بہت سی احادیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔ حافظ ابن قیم نے بھی ایسی متعدد دعائیں ذکر کی ہیں۔

ان کے علاوہ مصنف نے چھ نمبروں میں انواع ذکر کا تقاضا اور ذکر کی بعض کلی فضیلتیں ذکر کی ہیں اور اس کے بعد کچھ تر فصلیں خصوصی دعاؤں میں، جو خاص خاص اوقات میں وارد ہوئی ہیں ذکر کی ہیں، جن کو اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے کہ توفیق والے کے لئے جو ذکر کیا گیا ہے یہ بھی کافی سے زیادہ ہے اور جس کو توفیق نہیں ہے اس کے لئے ہزار ہا فضائل بیکار ہیں۔

”وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ أنیب“

انبیاء علیہم السلام اور ذکر اجتماعی و جہری

(۱) حضرت داود علیہ السلام کا ذکر اجتماعی و جہری:

قال الله تعالى :

(۱) انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير

محشورة كل له اواب“ (۱).

(۲) وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. (۲)

ترجمہ: (۱) ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شریک ہو کر صبح و شام تسبیح کیا کریں اور اسی طرح پرندوں کو بھی یہی حکم دے رکھا تھا جو کہ تسبیح کے وقت ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔

ترجمہ: (۲) ہم نے حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ ان کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کرتے تھے اور اسی طرح پرندوں کو بھی۔
بیان القرآن میں ہے:

يوخذ منه امران الأول الاجتماع على الذكر تنشيطا للنفس

وتقوية للهمة وتعاكس بركات الجماعة من بعض على بعض“ (۳)

معارف القرآن میں ہے:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک لطیف توجیہ فرمائی ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی

(۱) سورة ص، الآية: ۱۸، ۱۹۔

(۲) سورة الأنبياء، الآية: ۷۹۔

(۳) بيان القرآن ۳/۳۸۔

تسبیح سے ذکر و شغل کا ایک خاص کیف پیدا ہو گیا تھا جس سے عبادت میں نشاط اور تازگی و ہمت پیدا ہوتی ہے اور اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا رہتا ہے۔ صوفیائے کرام کے یہاں ذکر و شغل کا ایک خاص طریقہ معروف ہے جس میں ذکر کرتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پوری کائنات ذکر کر رہی ہے۔ اصلاح باطن اور شوق عبادت میں اس طریقہ کی عجیب تاثیر ہے۔ اس آیت سے اس طریقہ ذکر کی بنیاد بھی مستنبط ہوتی ہے۔ (۱)

تفسیر مظہری میں ہے:

محشورة أى مجتمعة اليه من كل جانب تسبح معه كل أى كل واحد من الجبال والطير له اواب اى رجاء الى التسبيح بتسبيحه والفرق بينه وبين ما قبله انه يدل على المرافقة فى التسبيح وهذا على المداومة عليها“ (۲)

تفسیر ابوالسعود میں ہے:

يسبحن أى يقدسن الله عز وجل معه بصوت يتمثل له أو يخلق الله تعالى فيها الكلام“ (۳)

روح المعانی میں ہے:

(يسبحن) يقدسن الله تعالى بلسان القال كما سبح الحصى فى كف رسول الله ﷺ وسمعه الناس، وكان عند الأكثرين يقول: سبحان الله تعالى، وكان داؤد عليه السلام وحده يسمعه على ما قاله يحيى بن سلام، وقيل: يسمعه كل أحد“ (۴)

(۱) معارف القرآن ۷/۴۹۶۔

(۲) تفسیر مظہری ۸/۱۶۰۔

(۳) تفسیر ابوالسعود ۴/۲۵۰۔

(۴) روح المعانی ۱۷/۷۶۔

احکام القرآن میں ہے:

(وسخرنا مع داؤد الجبال يسبحن) قال وهب: كان داؤد يمر بالجبال مسبحا والجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. وقيل كان داؤد إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتا. (۱)
مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کی تسبیح آواز بازگشت نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کلام پیدا فرمایا تھا جو ذکر اجتماعی اور جہری کے لئے معاون بنا تھا۔
فائدہ: ان آیات اور تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ داود علیہ السلام کا ذکر پہاڑوں اور پرندوں کے ساتھ یہ ذکر اجتماعی اور جہری تھا۔

(۲) حضرت یونس علیہ السلام اور ذکر جہری:

قال الله تعالى: وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات ان لا اله الا انت سبحنك انى كنت من الظلمين“ (۲)

ترجمہ: مچھلی والے نبی جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں ڈالیں گے تو اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا۔

فائدہ: حضرت یونس علیہ السلام نے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا جس میں ضمن دعا بھی ہے۔

نہ بلند آواز سے پکارنے کو کہتے ہیں۔
المعجم الوسيط میں ہے:

”نادى الشيء مناداة ونداء فلانا دعاه وصاح بأرفع الأصوات“ (۳)

(۱) تفسیر قرطبی ۲۱۲/۱۱۔

(۲) سورة الأنبياء، الآية ۸۷۔

(۳) المعجم الوسيط ص ۹۱۲۔

القاموس الوحید میں ہے:

”نادی فلانا: زور سے پکارنا آواز دینا۔ (۱)

مصباح اللغات میں ہے: نادی الرجل: پکارنا۔ (۲)

لغات کی عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ نادی کے معنی بلند آواز سے پکارنا ہے۔

(۳) حضرت ایوب علیہ السلام اور ذکر جہری:

قال الله تعالى: ”وایوب اذ نادى ربه انى مسنى الضر وانت ارحم

الراحمين“۔ (۳)

ترجمہ: اور حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ کا تذکرہ کیجئے جب انھوں نے اپنے

رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔

فائدہ: حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اس میں دعا ہے اور ذکر

جہری بھی ہے۔ وانت ارحم الراحمين اس کا قرینہ ہے۔

(۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اجتماعی:

”کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا“ (۴)

ترجمہ: تاکہ ہم مل کر آپ کی خوب کثرت سے پاکی بیان کریں اور آپ کا خوب

کثرت سے ذکر کریں۔

معارف القرآن میں ہے:

یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر اور شریک نبوت بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم

کثرت سے آپ کی تسبیح و ذکر کیا کریں گے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تسبیح و ذکر ایسی

چیز ہے کہ ہر انسان تنہا بھی جتنا چاہے کر سکتا ہے اس کے لئے کسی ساتھی کے عمل کا

(۱) القاموس الوحید ۱۶۲۸/۲ - (۲) مصباح اللغات ص ۸۶۵

(۳) سورة الأنبياء، الآية ۸۳ (۴) سورة طه، الآية: ۳۳

کیا دخل؟ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر و تسبیح میں سازگار ماحول اور اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہے اس کو سازگار ماحول کی بھی تلاش کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہاں تسبیح عام ہے سری اور جہری دونوں کو شامل ہے۔ (۱)

فائدہ: اس آیت کریمہ سے اجتماعی ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔

ذکر جہری کا ثبوت قرآن و احادیث کی روشنی میں

فاذا قضيت مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آبائکم أو أشد
ذکراً. (۱)

ترجمہ: پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔
فائدہ: اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر اللہ جہراً ہونا چاہیے، کیونکہ جاہلیت میں آباء و اجداد کا تذکرہ فخریہ اور علانیہ کرتے تھے سر آیا چھپ کر یا دل دل میں نہیں کرتے تھے۔
چنانچہ تفسیر قرطبی میں ہے:

كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة ، فتفاخر بالآباء ، تذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم ، وغير ذلك ، حتى ان الواحد منهم ليقول : اللهم إن أبي كان عظيم القبة ، عظيم الجفنة ، كثير المال ، أعطني مثل ما أعطيته ، فلا يذكر غير أبيه ، فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية . هذا قول جمهور المفسرين . (۲)

ترجمہ: جب عرب کے لوگ حج پورا کرتے تھے تو جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر آباء و اجداد کے مناقب ذکر کرتے تھے۔ ایک ان میں سے کہتا تھا میرے باپ کے مکان کا

(۱) سورة البقرة ، الآية : ۲۰۰۔

(۲) تفسیر قرطبی ۲/۲۸۵۔

گنبد اونچا تھا، اس کے کھلانے کا برتن بڑا تھا، مال زیادہ تھا مجھے ان جیسی نعمتیں دیدے۔
تو صرف اپنے والد کو یاد کرتا تھا۔ تو آیت نازل ہوئی اور یہ بتلایا کہ اپنے آباء و اجداد سے
اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کر لیا کرو۔ جمہور مفسرین نے یہی کہا ہے۔
الفتوحات الالہیہ میں ہے:

(قوله کذا کرکم آباء کم) فقد کانت العرب إذا فرغوا من حجهم
وقفوا بمنى وقيل عند البيت فيذكرون فضائل آبائهم ومناقبهم فيقول
أحدہم کان أبی کبیر الجفنة یقری الضیف وکان کذا وکذا فیعدد
مناقبه ویتناشدون فی ذلک الأشعار ویتکلمون بالمنثور والمنظوم من
الکلام الفصیح وغرضهم بذلک الشهرة والسمعة والرفعة فلما من
الله علیهم بالإسلام أمرهم أن یكون ذکرهم لله لا لآبائهم . (۱)

ترجمہ: جب عرب حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو منیٰ میں اور بعض کہتے ہیں کہ
بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے مناقب و خوبیاں ذکر
کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میرے والد کے کھلانے کے برتن بڑے تھے، مہمانوں کو
کھلاتے تھے اور ایسے تھے ویسے تھے۔ ان کی غرض شہرت و ریا کاری اور سر بلندی تھی۔
جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے مشرف کیا تو ان کو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں
آباء و اجداد کا ذکر نہ کریں۔

قال الله تعالى : ”ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها

اسمه“ (۲)

جو لوگ مساجد میں ذکر اللہ سے روکتے ہیں۔ ان کو جہر ہی سے پتہ چلا کہ ذکر ہو رہا
ہے تو اس میں جہر بالذکر کی طرف اشارہ ہے۔ (۳)

(۱) الفتوحات الالہیہ ۱/۱۶۱۔

(۲) سورة البقرة، الآية: ۱۱۴۔

(۳) امداد الفتاویٰ ۵/۱۵۲، فتاویٰ عثمانی ۱/۲۹۰۔

قال تعالى: ”واذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفۃً ودون الجہر“ الآية (۱)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کیا کرو عاجزی سے اور خوف سے اور زیادہ پکار کر نہیں۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے تالیفات رشیدیہ میں اس آیت کریمہ کو ذکر جہری پر محمول فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں دون الجہر بھی جہر ہے کہ ادنیٰ درجہ ہے۔ (۲)

وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انى كنت من الظلمين“ (۳)

مچھلی والے نبی جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں ڈالیں گے تو اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا۔

فائدہ: حضرت یونس علیہ السلام نے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا جس میں ضمنا دعاء بھی ہے۔ ندا بلند آواز سے پکارنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون“ (۴)

ترجمہ: جو لوگ حجرے کے باہر سے آپ ﷺ کو پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ عقل نہیں ہے۔

(۴۱) قال أبو داود : حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع نا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال اخبرني جابر بن عبد الله

(۱) سورة الأعراف، الآية: ۲۰۵۔

(۲) تالیفات رشیدیہ، ص ۲۱۹۔

(۳) سورة الأنبياء، الآية: ۸۷۔

(۴) سورة الحجرات، الآية ۴۔

أوسمعت جابر بن عبد الله قال : ” رأى ناس ناراً في المقبرة فاتوها فاذا رسول الله ﷺ في المقبرة وإذا هو يقول : ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر “ . (۱)

(۱) أخرجه أبو داود ۴۵۱/۲، في الجنائز باب دفن الليل - ورجاله ثقات -

- محمد بن حاتم بزيع - قال النسائي: ثقة، قال الذهبي: ثقة، قال في التقريب: ثقة و - أبو نعيم فضل بن دكين وهو لقب، اسمه عمرو بن حماد الملائي الكوفي - قال يعقوب بن شيبة: ثقة، ثبت صدوق، قال أبو زرعة الدمشقي قال احمد بن صالح: ما رأيت محدثاً أصدق من أبي نعيم - قال علي بن المديني: أبو نعيم من الثقات، قال أبو حاتم: ثقة، قال العجلي: كوفي ثقة، ثبت في الحديث، قال احمد: قال يحيى وعبد الرحمن: أبو نعيم الحجة، الثبت. و - محمد بن مسلم الطائفي يعد في المكيين - قال يحيى بن معين: ثقة لا بأس به - قال البخاري: قال ابن مهدي: كتبه صحاح - قال أبو داود: ليس به بأس - قال العجلي ثقة - قال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به، قال ابن عدی: هو صالح الحديث لا بأس به لم أر له حديثاً منكراً وله في مسلم حديث واحد متابعه، قال النووي وسنده على شرط الشيخين - عمدة القاري ۱۲۱/۸، وقال الأندلسي في تحفة المحتاج: رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح لا جرم.

- والحاكم في المستدرک ۳۴۵/۲، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه - واقره الذهبي أيضاً ۳۶۸/۱ في الجنائز باب فضيلة رفع الصوت بالذكر وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان ۴۷۷/۲، فصل في إدامة ذكر الله عز وجل، وعلى حاشيته قال إسناده حسن - وأبو نعيم في الحلية ۳۵۱/۳، والبيهقي في الكبرى ۳۱/۴، وفي شرح المعاني الآثار ۳۴۴/۱، باب الدفن بالليل - والمعجم الكبير ۱۸۲/۲ عن جابر بن عبد الله بن عمرو حزام بن ثعلبة ورواه الترمذي من حديث ابن عباس وقال حديث ابن عباس حديث حسن ۲۰۴/۱، باب ما جاء في الدفن بالليل .

ابوداؤد شریف کی روایت پر البانی صاحب کا اعتراض اور اس کا جواب:

اشکال : شیخ البانی نے ابوداؤد شریف کی تعلیقات میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور مزید براں احکام الجنائز میں مسلم بن طائفی کو ضعیف الحفظ قرار دیکر تصحیح کرنے والے ائمہ کی طرف خطا کی نسبت کی ہے۔
ملاحظہ ہوا احکام الجنائز میں لکھتے ہیں:

أخرجه أبو داود (۶۳/۲) والحاكم (۳۶۸/۱) والبيهقي (۵۳/۴) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووفقه الذهبي، وزاد عليهما النووي فقال في المجموع (۳۰۲/۵): رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. قلت: وكل ذلك خطأ، فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم الطائفي، وهو وإن كان ثقة في نفسه، فقد كان ضعيفاً في حفظه، ولذلك لم يحتج الشيخان به، وإنما روى له البخاري تعليقاً، ومسلم استشهاده... (احکام الجنائز، ص ۱۴۲).

نیز عبدالمجید سلفی نے المعجم الکبیر کی تعلیقات (۱۸۲/۲) میں محمد بن مسلم کو ضعیف الحفظ قرار دیکر حدیث کو ضعیف کہا۔ اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب : اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بعض ائمہ کے نزدیک صحیح ہے اور اکثر کے نزدیک حسن ہے، اس سے کم نہیں، اور حق ان ائمہ و محدثین کے ساتھ ہے اور البانی صاحب کا اعتراض بے جا ہے۔

ملاحظہ ہو محمود سعید ممدوح ” التعریف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف “ (۱۹۰/۵) میں فرماتے ہیں:

قلت: هذا حديث صحيح ، والصواب مع الحفاظ الذين صححوا
حديث محمد بن مسلم الطائفي كالحاكم ، والنووي ، والذهبي رحمهم
الله تعالى .

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن ، محمد بن مسلم ، وهو
الطائفي ، صدوق حسن الحديث ،... (تعليقات سنن أبي داود: ۵/۷۶/۳۱۶۴) .
عبد العلي عبد المجيد نے الجامع لشعب الايمان کی تعلیقات میں محمد بن مسلم کو حسن
الحديث اور حديث کو حسن کہا ہے۔

ابن الملقن نے تحفة المحتاج (۸۸۱) میں إسناده علی شرط الصحيح لاجرم ،
کہا۔

امام نووی نے خلاصة الاحكام (۳۲۶۵) میں فرمایا: رواه أبو داود بإسناد علی
شرط الصحيحین -

امام حاکم نے مستدرک (۱۳۶۲) میں اس کی تصحیح کی ہے اور حافظ ذہبی نے اس پر
سکوت کیا ہے۔

محمد بن مسلم الطائفي پر کلام ملاحظہ ہو:

فقد وثقه ابن معين ، وأبو داود ، ويعقوب بن سفيان ، والعجلي ، وابن
حبان ، وقال ابن عدي: وله أحاديث حسان غرائب ، وهو صالح
الحديث لا بأس به ، لم أر له حديثاً منكراً . وقال ابن مهدي : كتبه
صاح . وقال عباس الدوري: لا بأس به ، وكان ابن عيينة أثبت منه ومن
أبيه ومن أهل قريته ، وكان إذا حدث من حفظه يخطئ ، وإذا حدث من

کتابہ فلیس بہ بأس ، وابن عیینة أثبت منه في عمرو بن دينار وأوثق ،
ومحمد أحب إلي في عمرو من داود العطار . وقال الساجی : صدوق
یہم فی الحدیث ، وقال ابن حبان : کان یخطئ . وقال ابن حجر فی
التقریب : صدوق یخطئ . وضعفه أحمد . (ملخص من تهذيب الكمال
وتعليقاته: ۲۶/ ۴۱۴ ، وتحرير التقریب للدكتور بشار عواد: ۳/ ۳۱۷).

وللمزيد انظر : (التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح
وضعیف: ۵/ ۱۹۰-۱۹۲ ، باب فی الدفن باللیل ، وتهذيب التهذيب لابن حجر).
خلاصہ یہ ہے اکثر ائمہ جرح و تعدیل نے محمد بن مسلم کی توثیق کی ہے لہذا حسن
الحدیث ہے ، بنا بریں ابوداؤد شریف کی مذکورہ بالا روایت حسن ہوگی۔
مزید براں اس روایت کا درج ذیل شاہد موجود ہے:-

أخرجه الحاكم في المستدرک (۱۳۶۳) وأبو يعلى في مسنده (۸۴۷)
عن أبي ذر رضی اللہ عنہ . قال الحافظ البوصیری في الزوائد (۱۹۶۵): رواه أبو يعلى
بسند ضعيف لجهالة بعض رواة.

قال محمود سعيد ممدوح: شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح
حديثهم ، نص على ذلك الحافظ في الفتح ، فهذا شاهد قوي . (التعريف
بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: ۵/ ۱۹۲ ، باب فی الدفن باللیل).
والله تعالى أعلم بالصواب .

(۴۲) قال الإمام البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي
حدثنا اسحاق بن منصور السلولي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن
عمرو بن دينار عن جابر: ” ان رجلا كان يرفع صوته بالذكر فقال

رجل: لو أن هذا خفض من صوته فقال رسول الله ﷺ: فانه أو اه ، قال: فمات فرأى رجل نارا في قبره فاتاه فاذا رسول الله ﷺ فيه وهو يقول هلموا صاحبكم فاذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذکر“ (۱).

(۴۳) قال البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو زكريا بن اسحاق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال ابن الأدرع كنت أحرس رسول الله ﷺ ليلة فخرج رسول الله ﷺ فأخذ بيده فانطلقت معه فمر برجل في المسجد يصلي رافعا صوته قلت يا رسول الله عسى أن يكون هذا مرأيا قال: لا ولكنه أو اه ، قال: فذهبت بعد ذلك انظر من هو فإذا هو عبد الله ذو النجادين ، قال أبو أحمد: إنما هو البجادين (۲).

(۴۴) قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الخالق بن علي المؤذن أخبرنا أبو بكر بن خنب حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي حدثني ايوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن أبي عبد العزيز الربذي عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن الأدرع الأسلمي قال: ”جئت ليلة أحرس رسول الله ﷺ فإذا أنا

(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲/ ۴۷۷، فصل في إدانة ذكر الله عز وجل وعلى هامشه إسناده حسن- والحاكم في المستدرک ۱/ ۳۶۸، في الجنائز فضيلة رفع الصوت بالذكر- قال الذهبي: هكذا رواه اسحاق السلولى- وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲۲۷/ ۱، قال ابن معين: ليس به باس - قلت: قال العجلي كوفي ثقة -

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲/ ۴۷۳، وعلى هامشه إسناده ، رجاله ثقات - وأحمد في مسنده ج ۴/ ۳۳۷ من حديث ابن ادرع - ومجمع الزوائد ۹/ ۳۶۹، باب ما جاء في عبد الله بن أبي البجادين ، وقال الهيثمي: رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح -

بعد اللہ ذی البجادين یقرأ فی المسجد عالیة قراءتہ، قال: فخرج علی رسول اللہ ﷺ فقلت: یا رسول اللہ ﷺ بأبی أنت وأمی أمراء هذا؟ قال: معاذ اللہ هذا عبد اللہ ذو البجادين، قال: ثم توفي بالمدينة فلما رفع نعشه، قال رسول اللہ ﷺ: ارفقوا به رفق اللہ علیہ، ثم حضر حفرته فقال: وسعوا له وسع اللہ علیہ، قال بعض أصحاب رسول اللہ ﷺ: أحزنت به یا رسول اللہ؟ قال: انه يحب اللہ ورسوله“ (۱)

تنبیہ: عبد اللہ ذوالبجادين ﷺ کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں، بعض میں ذکر کے ساتھ آواز بلند کرنے کا ذکر ہے اور بعض میں تلاوت قرآن کے ساتھ آواز بلند کرنے کا ذکر ہے اور بعض میں دعا میں آواز بلند کرنے کا ذکر ہے۔

وأخرج أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين: إنه أواه وذلك أنه كثير الذكر لله عز وجل في القرآن وكان يرفع صوته في الدعاء، قال الهيثمي وإسناده حسن (۲)

ان روایات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ وہ رفع صوت کے عادی تھے اس لیے تلاوت میں ذکر میں دعا میں سب میں آواز بلند کرتے تھے۔

(۲۵) قال الإمام البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا

(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲/ ۴۷۵ - وابن ماجه ص ۱۱۲، في الجنائز - مصباح الزجاجة ۱/ ۵۰۴ رقم ۱۵۵۹ - قال فيه بعد ذكر الحديث اسناد حديثه ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الریذی - رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بتمامه هكذا وله شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السنن الأربعة -

(۲) مجمع الزوائد: ۹/ ۳۶۹ -

أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحاق حدثنا سعيد بن أبي مريم عن أبي لهيعة حدثني الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عتبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال لرجل يقال له ذو البجادين: "أنه أو اه وذلك انه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء". (۱)

ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ذوالبجادین مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کا گزر مسجد سے ہوا آپ ﷺ کے ساتھ ابن الادرع تھے انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ یہ شخص ریاکار ہو سکتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا معاذ اللہ (اللہ کی پناہ) یہ تو عبداللہ ذوالبجادین ہے یہ تو اوہ ہے (گڑ گڑانے والے ہیں) نیز ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ کاش یہ شخص اپنی آواز پست کرے آپ ﷺ نے فرمایا یہ تو اوہ ہے جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے قبرستان میں چراغ روشن دیکھے جب وہاں جا کر دیکھا تو آپ ﷺ قبر میں اترے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں لاؤ اپنے ساتھی کو مجھے پکڑ دو اور نرمی کرو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، جب قبر کھودی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا وسعت رکھو اللہ نے وسعت فرمائی بعض نے عرض کیا آپ کو غم ہوا اس کی وفات کی وجہ سے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس لئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں نعش کو جب دیکھا تو وہی صحابی تھے جو مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔

فائدہ: حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا واقعہ ایمان افروز واقعہ ہے اس سے عبرت ملتی ہے اور تمام مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں کہ مسجد میں ذکر جہری کرتے تھے اور آپ ﷺ نے ان کی تعریف فرمائی لہذا مسجد میں ذکر جہری کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا بلکہ یہ حضرات قابل تعریف اور قابل رشک ہیں۔

(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲/ ۴۷۵، وأحمد في مسنده ۴/ ۱۵۹، والهيثمي في مجمع الزوائد ۹/ ۳۶۹، وقال: رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن - معجم كبير للطبراني ۱۷/ ۲۹۵۔

(۴۶) قال الحاکم : أخبرني عبد الله بن موسى نا محمد بن ايوب انبا أحمد بن عيسى وحدثنا محمد بن صالح ثنا محمد بن اسمعيل ثنا أبو طاهر قالوا ثنا عبد الله بن وهب قال واخبرني عمرو بن الحارث : ان دراجا ابا السمع حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري : ” أن رسول الله ﷺ قال أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون “.(۱)

فیض القدیر میں ہے:

وأخذ المؤلف من هذا الحديث ونحوه أن ما اعتاده الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل لا كراهة فيه ذكره في الفتاوى الحديثية قال : وقد وردت أخبار تقتضي ندب الجهر بالذكر وأخبار تقتضي الإسراء به والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص كما جمع النووي به بين الأحاديث الواردة بنذب الجهر بالقراءة والواردة بنذب الإسراء بها .(۲)

مذکورہ تشریح کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث اور ان جیسی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ حضرات کے یہاں جو ذکر کے حلقے لگتے ہیں اور مساجد میں ذکر اجتماعی کی مجلس لگتی ہیں نیز لا الہ الا اللہ کے ورد میں آواز بلند کرتے ہیں (یعنی ذکر جہری کرتے ہیں) اس میں کوئی کراہت نہیں بلکہ بہت ساری احادیث سے ذکر جہری کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔

(۱) أخرجه الحاكم في مستدرکه ۴۹۹/۱ - وأخرجه أحمد عن أبي سعيد ، مسند أحمد ۶۸/۳ وکذا ۷۱/۳ - وابن السنی فی عمل الیوم واللیلة ، رقم ۴ ، وابن عدی فی الکامل فی الضعفاء ۹۸۰/۳ ، بیہقی فی شعب الایمان ۴۲۱/۲ فصل فی إدامة ذکر الله عزوجل - وأبو یعلی فی مسنده ۱۳۰/۲ ، رقم ۱۳۷۱ - و الهیثمی فی مجمع الزوائد ۷۵/۱ عن أبي سعيد رواه أحمد وأبو یعلی وفيه دراج وقد ضعفه جماعة وضعفه غیر واحد وبقیة رجال أحد اسنادی أحمد ثقات -

(۲) فیض القدیر ۸۴/۲ -

(۴۷) قال الطبرانی : حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا عقبة بن مكرم العمي ثنا سعيد بن سفيان الجحدري ثنا الحسن بن أبي جعفر عن عقبة بن أبي ثبيت الراسي عن أبي الجوزاء قال : قال رسول الله ﷺ ” اكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون انكم تراءون “ (۱).

فضائل اعمال میں ہے:

فائدہ: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بے وقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے بلکہ اس کو کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور مجنون جب ہی کہا جائیگا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔

(۴۸) قال الحاکم : حدثنا أبو بکر بن اسحاق انبا اسمعيل بن عياش عن راشد بن شداد بن داود عن يعلى بن شداد قال حدثني أبي شداد بن اوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال : انا لعند رسول الله ﷺ اذ قال : هل فيكم غريب (يعني اهل الكتاب) قلنا لا يا رسول الله فامر بغلق الباب فقال ارفعوا ايديكم فقولوا لا اله الا الله فرفعنا ايدينا ساعة ثم وضع رسول الله ﷺ يده ثم قال الحمد لله اللهم انك بعثتني بهذه الكلمة وامرتنى بها ووعدتني عليها الجنة انك لا تخلف الميعاد ، قال : ” ابشروا فان الله قد غفر لكم “ (۲)

(۱) المعجم الكبير للطبرانی ۱۲/۱۶۹/۱۲۷۸۶ ، کتاب الزهد عبد الله بن مبارك رقم ۱۰۲۲ ، وعند احمد في زهده (۱۰۸) - أبو نعيم في الحلية ۳/۱۸۰ - مجمع الزوائد ۷۶/۱۰ ، وقال الهيثمي : رواه الطبرانی وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو ضعيف -

(۲) رواه الحاکم ۱/۵۰۱ ، وقال: حال اسماعيل بن عياش يقرب من الحديث قبل هذا فانه أحد أئمة اهل العلم الشام وقد نسب الى سوء الحفظ وانا على شرطى في امثاله ، وقال الذهبي راشد ضعفه الدارقطني وغيره ووثقه دحيم وابن معين - مسند بزار ۷/۱۵۷ ، ۸/۴۰۸ - مسند الشاميين ۲۱/۱۵۷ ، ورواية اسماعيل بن عياش عن اهل الشام حسنة وراشد بن داود دمشقى . قال الحافظ: صدوق له اوهام ، وقال الدكتور بشار وشعيب: ضعيف ، ووثقه ابن معين وابن حبان . واسماعيل بن عياش =

خلاصہ: ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے دریافت فرمایا تم میں کوئی کتابی (غیر مسلم) ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا دروازہ بند کرنے کا اور فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ پڑھو۔ صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دیر ذکر کیا پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اے اللہ! بے شک تو نے مجھے اس کلمہ کو لیکر بھیجا اور اس کا حکم دیا اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا بے شک تو وعدہ خلافی سے پاک ہے، پھر ارشاد فرمایا خوشخبری حاصل کرو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرمادی۔

(فیض القدیر میں علامہ مناوی نے اس حدیث کو جہر پر محمول فرمایا ہے۔ (۱))

فائدہ: اس حدیث میں نبی پاک ﷺ نے بنفس نفیس صحابہ سے فرمایا: قولوا لا الہ الا اللہ (یہ مطلق ہے اور ذکر جہری اس سے مستفاد ہوتا ہے۔) پھر صحابہ کو مغفرت کی خوشخبری سنائی اس سے بخوبی ذکر جہری کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔

(۴۹) عن أنس : ان رسول الله ﷺ غزا خيبر قال فصلينا عندها صلوة الغداة بغلس فركب نبي الله ﷺ إلى قوله - فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات . (۲)

خلاصہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے غزوہ خیبر فرمایا تو خیبر کے قریب صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضور ﷺ بستی میں تشریف لے گئے اور تین مرتبہ بلند آواز سے تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھا اور فرمایا خیبر برباد ہوا۔

(۵۰) عن عبد الله قال : قال لنا رسول الله ﷺ : " اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة قال فكبرنا قال اما ترضون ان تكونوا ثلث

= صدوق فی روایتہ عن اہل بلدہ ومختلط فی غیرہم . (۱) فیض القدیر ۱/ ۴۵۷۔

(۱) مسلم ۱/ ۱۱۷، والترمذی ۲/ ۸۱، باب ما جاء فی صفة ابواب اهل الجنة - مسند

احمد ج ۱/ ۳۸۶، ۴۳۷۔

اہل الجنة؟ قال فكبرنا“ الخ (۱)

خلاصہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں نبی پاک ﷺ نے ہم سے فرمایا کیا تم راضی نہ ہو کہ تم جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہو؟ صحابی فرماتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا پھر حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم راضی نہ ہو کہ تم اہل جنت کے تہائی ہو؟ تو پھر صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔

(۵۱) عن البراء قال كان النبي ﷺ ينقل التراب يوم خندق حتى اغمر او اغبر بطنه يقول ، والله لو لا الله ما اهتدينا . ولا تصدقنا ولا صلينا . فانزلن سكينه علينا . وثبت الاقدام ان لا قينا . ان الاولى قد بغوا علينا . اذا ارادو فتنه أبينا . ورفع بها صوته أبينا أبينا“ (۲)

خلاصہ: نبی کریم ﷺ غزوہ خندق کے موقع پر مٹی منتقل فرما رہے تھے آپ کا پیٹ مبارک گرد آلود ہو گیا تھا اور آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ اے اللہ ہم پر رحمت و سکون نازل فرما جب دشمنوں سے مڈھ بھیڑ ہو تو ہمارے قدم جمادے۔ کفار نے

(۱) بخاری ۲۲۱/۱ باب رفع الصوت بالنداء، صحيح مسلم ۴۵۹/۱، المستدرک علی الصحيحین ۴۹۹/۲، تفسير سورة الفتح - صحيح ابن حبان ۵۰/۱۱، سنن کبریٰ للبيهقي ۲۲۹/۲، سنن کبریٰ ۴۷۸/۱ للنسائي، سنن ترمذی ۸۱/۲، وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح، سنن النسائي ۲۷۱/۱، مسند ابو عوانة ۵۶/۳، شرح معانی الآثار ۲۰۸/۳ باب الامام يريد قتال اهل الحرب، مصنف ابن أبي شيبة ۳۹۳/۷ غزوة خيبر - مؤطا امام مالك ۴۶۸/۲ باب ما جاء في الخيل المسابقة -

(۲) صحيح بخاری ۵۸۹/۲ باب غزوة خندق وهي الأحزاب، مسلم ۱۴۲۹/۳ باب غزوة خيبر، صحيح ابن حبان ۴۷۰/۷ ذكر اثبات الشهادة للمجاهد في سبيل الله، سنن کبریٰ للنسائي ۲۱/۳ ثواب من قاتل في سبيل الله - سنن أبو عوانة ۳۱۵/۴، باب الخبر الدال علی ان الشهيد في المعركة، مصنف ابن أبي شيبة ۳۷۷/۷ غزوة خندق، مصنف عبد الرزاق ۴۱۳/۹ باب الرجل يقتل ثم يفر -

ہمارے اوپر زیادتی کی جب وہ فتنہ فساد کرتے ہیں تو ہم روکتے ہیں اور انکار کرتے ہیں آخری جملہ کو بلند آواز سے فرماتے تھے ابینا ابینا۔

فائدہ: ان تینوں احادیث مبارکہ سے تکبیر پڑھنا اور اشعار پڑھنا ثابت ہوتا ہے اور یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے تو اس سے ذکر جہری کی بھی طرف اشارہ ملتا ہے۔

(۵۲) وکان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. (۱)

وکان عمر یکبر فی قبة بمنی فیسمعه اهل المسجد فیکبرون ویکبر اهل الأسواق حتی یرتج منی تکبیراً. (۲) وقوله یرتج... وہی مبالغۃ فی اجتماع رفع الأصوات. (۳)

ترجمہ: اور حضرت عمرؓ مین اپنے خیمہ میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے تو مسجد والے سن کر تکبیر پڑھتے اور بازار والے بھی تکبیر پڑھتے یہاں تک کہ منی تکبیر سے گونج اٹھتا۔

فائدہ: پہلی روایت میں مذکور ہے عبد اللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہؓ دونوں حضرات بازار کی طرف تشریف لے جاتے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تو بازار والے بھی ان دونوں حضرات کی اقتداء میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے۔ اور دوسری روایت میں حضرت عمرؓ کی اقتداء میں مسجد والے اور بازار والے بلند آواز سے تکبیر پڑھتے۔ ان دونوں روایتوں سے ذکر جہری و اجتماعی کا ثبوت ملتا ہے۔

(۱) رواہ البخاری تعلیقاً ۱/۱۳۲۔ کذا فی نیل الأوطار ۳/۳۳۱، وفی تغلیق التعلیق ۲/۳۷۷، باب فضل العمل فی أيام التشریق۔ وقال الہیثمی: کذا ذکرہ البغوی والبیہقی عن ابن عمر وأبی هريرة معلقاً۔ عمدة القاری ۵/۱۸۳۔

(۲) نیل الأوطار ۳/۳۳۱، قال الشوکانی وصلہ سعید بن منصور وأبو عبید۔

(۳) نیل الأوطار ۳/۳۳۴

(۵۳) عن أنس قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون : ”نحن الذين بايعوا محمداً . على الجهاد ما بقينا أبداً“ قال : يقول النبي ﷺ : وهو يحبهم ، ”اللهم انه لا خير الا خير الآخرة - فبارك في الأنصار والمهاجرة“ الحديث (۱).

فائدہ: اس حدیث شریف میں غزوہ خندق کے موقع پر آپ ﷺ اور صحابہ سے ذکر والے اشعار جہرا پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے اور یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے لہذا ذکر جہری کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔

(۵۴) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : ”هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بنى اسحاق فاذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا : لا اله الا الله والله اكبر فيسقط احد جانبيها . قال ثور بن يزيد الراوى : لا اعلمه الا قال : الذى فى البحر ، ثم يقولون الثانية : لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها الآخر . ثم يقولون الثالثة : لا اله الا الله والله اكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون“ الحديث (۲)

(۱) رواه البخارى ۵۸۸/۲، ومسلم ۱۱۳/۲، باب غزوة الخندق وهى الأحزاب ، والنسائى فى الكبرى ۲۷۰/۵، الدعاء عند حفر الخندق . والبيهقى فى الكبرى ۴۳/۷، وسعيد بن منصور ۳۰۸/۲، فى باب جامع الشهادة ، وابن أبى شيبه ۴۱۹/۱۴، غزوة الخندق . واحمد بن حنبل فى مسنده ۱۷۰/۳۔

(۲) مشکوٰۃ: ۳۶۷/۲، ورواه مسلم: ۳۹۶/۲، والحاكم: ۴۷۶/۴، كتاب الفتن والملاحم و كذا فى السنن الواردة فى الفتن ۱۱۴۱/۶۔

فائدہ: اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر جہرا پڑھنے میں بہت بڑی تاثیر ہے کہ پورا شہر صرف تکبیر پڑھنے سے فتح ہوگا لہذا ذکر جہری میں بڑی تاثیر ہے جب شہر قبضہ میں آسکتا ہے تو انسان کا دل بھی ذکر جہری سے قبضہ میں آجائیگا اور دل پر گہرا اثر پڑیگا۔

(۵۵) عن ابن عباس قال سألت عمر رضی اللہ عنہ لأی شیء سمیت الفاروق؟ قال أسلم حمزة قبلى بثلاثة أيام ثم شرح الله صدرى للإسلام فقلت: الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى فما فى الأرض نسمة احب الى من نسمة رسول الله ﷺ قلت: ”أین رسول الله ﷺ؟“ قالت اختى: هو فى دار الأرقم بن الأرقم عند الصفا فأتیت الدار وحمزة فى أصحابه جلوس فى الدار ورسول الله ﷺ فى البيت فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة مالکم؟ قالوا عمر قال فخرج رسول الله ﷺ فاخذ بمجامع ثيابه ثم نشره نشره فماتما لك ان وقع على ركبتيه فقال: ما انت بمنته يا عمر؟ قال فقلت أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: فکبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد“ الحديث (۱)

خلاصہ: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ فرمایا تو حضرت عمرؓ نے مشرف باسلام ہونے کا ارادہ فرمایا اور کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اسی کے اچھے نام ہیں پوری روئے زمین پر کوئی جی اللہ کے رسول کے جی سے محبوب میرے نزدیک نہیں ہے، حضور ﷺ کہاں ہیں؟ بہن نے فرمایا دار ارقم میں تشریف فرما ہیں

(۱) ابو نعیم فی الحلیۃ ۴۰/۱۔ صفۃ الصفوة ۲۷۳/۱، ذکر سبب اسلامہ عن ابن عمر رض۔

حضرت عمرؓ وہاں پہنچے صحابہ موجود تھے حضرت عمرؓ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمداً عبدہ و رسولہ پڑھ کر مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عمرؓ کے اسلام کی خوشی کی وجہ سے صحابہ کرام نے اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کہ مسجد حرام میں جو کفار تھے انھوں نے بھی سنا۔

فائدہ: اس حدیث میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کی خوشی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھی آپ ﷺ کی مجلس میں، تو اس سے اشارہ ملتا ہے ذکر اجتماعی اور ذکر جہری کی طرف۔

(۵۶) عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه قال: لما انتهوا إلى قبر سعد، نزل فيه أربعة... فلما وضع في قبره، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبح ثلاثاً، فسبح المسلمون حتى ارتج البقيع، ثم كبر ثلاثاً، وكبر المسلمون... (۱)

وقال في حاشية السير: إسناده تالف لأن محمد بن عمر الواقدي متروك.

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے قبرستان میں باواز بلند تسبیح و تکبیر پڑھی جس کی وجہ سے جنت البقیع گونج اٹھی۔ اس حدیث سے بھی ذکر جہری و اجتماعی کی طرف اشارہ ملتا ہے، اگرچہ یہ حدیث واقدی کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن بطور شاہد پیش کر سکتے ہیں۔

(۱) رواہ ابن سعد فی طبقاتہ: ۳/۴۳۲، بیروت، والواقدی فی المغازی: ۱/۲۱۰، و ذکرہ

مساجد میں ذکر جہری

فقہاء کرام کی عبارات کی روشنی میں

(۱) حاشیۃ الطحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

قال فی الفتاوی لا یمنع من الجهر بالذکر فی المساجد احترازا عن الدخول تحت قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه كذا فی البزازیة ونص الشعرانی فی ذکر الذاکر للمذکور والشاکر للمشکور ما لفظه واجمع العلماء سلفا وخلفا علی استحباب ذکر الله تعالى جماعة فی المساجد وغيرها من غیر نکیر الا ان یشوش جهرهم بالذکر علی نائم او مصل او قاری قرآن کما هو مقرر فی کتب الفقه “ (حاشیۃ الطحاوی علی مراقی الفلاح، ص ۱۷۴، قدیمی).

(۲) حاشیۃ الدرر علی الغرر میں ہے:

قاص وعنده جمع كثير يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتهليل جملة لا بأس به والإخفاء أفضل ولو اجتمعوا في ذكر الله والتسبيح والتهليل يخفون والإخفاء أفضل عند الفرع في السفينة وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، أقول: قد كثر الأقوال المتخالفة في الجهر عن أئمتنا إلى أن تحير العقلاء وافتتن الأذكياء وقد وضعت له رسالة وبينت أولاً تلك الأقاويل من الجانبين ثم وفقت بما في نحو

البزازي ورسالة أبي السعود بأن ذلك جائز بالأغراض الحميدة وليس بجائز بالأغراض الدنية . (حاشية الدرر على الغرر: ۱/ ۸۸، لمولانا ابی

سعید محمد بن مصطفی بن عثمان الخادمی، مطبوعة ۱۳۱۰ھ)۔

نیز مذکور ہے:

أقول: لنا رسالة مستقلة في حكم جهر مطلق الذكر وحاصله الجواز لكن الأفضل للخواص الإخفاء إلا بالعوارض كإيقاظ النائمین عن الغفلة واقتداء الغافلين وإرشاد المسترشدين وللعوام الجهر إلا بعوارض كذلك لخوف الرياء . (حاشية الدرر على الغرر لمولانا ابی سعید محمد بن

مصطفی بن عثمان الخادمی، ص ۱۲۴، مطبوعه مكتبه عثمانیه ۱۳۱۰ھ)۔

(۳) درر الحکام فی شرح غرر الاحکام میں ہے:

ونقل الزيلعي عن أبي جعفر أنه قال: لا ينبغي أن تمنع العامة من ذلك لقلّة رغبتهم في الخيرات . (الدرر شرح الغرر لمولانا القاضي الشهير بمنلا

خسرو: ۱/ ۱۴۲، باب صلاة العیدین)۔

طحاوی علی مراقی الفلاح میں مذکور ہے کہ عید الفطر میں امام ابوحنیفہؒ اور صاحبینؒ کا اختلاف جہر کے استحباب اور عدم استحباب میں ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جہر مستحب نہیں اور صاحبینؒ کے نزدیک مستحب ہے۔

قال الحلبي: الذي ينبغي أن يكون الخلاف في استحباب الجهر وعدمه لا في كراهته فعندهما يستحب الجهر وعنده الإخفاء أفضل، وذلك لأن الجهر قد نقل عن كثير من السلف كابن عمر وعلي وأبي أمامة الباهليؒ والنخعي وابن جبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبان بن عثمان والحكم وحماد ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور كما ذكره ابن المنذر في الاشراف . (حاشية الطحاوی علی مراقی الفلاح، ص ۵۳۱، قدیمی)۔

(۴) فتاویٰ شامی میں ہے:

وفی الفتاوی الخیرية من الکراهة والاستحسان : جاء فی الحدیث ما اقتضى طلب الجهر به نحو ” وان ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منهم “ رواه الشیخان . و هناك احادیث اقتضت طلب الاسرار والجمع بينهما بان ذلک یختلف باختلاف الاشخاص والاحوال كما جمع بذلک بین احادیث الجهر والاختفاء بالقراءة ولا یعارض ذلک حدیث ” خیر الذکر الخفی “ . (اس حدیث کی سند پر کلام ہے جو مفصل آ رہا ہے۔) لانہ حیث خیف الریاء او تأذی المصلین او النیام فان خلا مما ذکر فقال بعض اهل العلم : ان الجهر افضل لانه اکثر عملا ولتعدی فائدته الی السامعین ویوقظ قلب الذاکر فیجمع همه الی الفکر ویصرف سمعه الیه ویطرد النوم ویزید النشاط “... فکما ان اصوات المؤذنین تقطع جرم الهواء اکثر من صوت المؤذن الواحد کذلک ذکر الجماعة علی قلب واحد اکثر تأثیراً فی رفع الحجب الكثیفة من ذکر شخص واحد . (فتاوی الشامی ۱/ ۶۶۰ - و ایضاً ۶/ ۳۹۸، فصل فی البیع، سعید).

(۵) روح المعانی میں علامہ آلوسی مفتی بغداد فرماتے ہیں:

وفصل آخرون فقالوا : الإخفاء أفضل عند خوف الریاء، والإظهار أفضل عند عدم خوفه وأولی منه القول بتقديم الإخفاء علی الجهر فیما إذا خیف الریاء أو کان فی الجهر تشویش علی نحو مصل أو قصد تعلیم جاهل أو مشغل بعلم شرعی ، وبتقديم الجهر علی الإخفاء فیما إذا خلا عن ذلک وکان فیہ قصد تعلیم جاهل أو نحو إزالة وحشته عن مستوحش أو طرد نحو نعاس أو کسل عن الداعی نفسه أو ادخال

سرور علی قلب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك“ (روح

المعانی ۸/۱۴۰)

دوسری جگہ مذکور ہے:

إن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعياً مشروع مندوب إليه بل هو أفضل من الإخفاء في مذهب الشافعي وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو قول لقاضيخان في فتاواه في ترجمة مسائل كيفية القراءة ... ورواية عن الإمام أبي حنيفة نفسه بل في مسنده ما ظاهره استحباب الجهر بالذكر مطلقاً. (روح المعانی: ۱۶/۱۶۲).

(۶) ملا علی قاری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے۔ ملاحظہ ہو مرقات میں فرماتے ہیں:

قال القاری ناقلاً عن المظهر هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت بل على الاستحباب اذا اجتنب الرياء اظهاراً للدين وتعلیماً للسامعين وايضا ظاهراً من الغفلة وايضاً لبركة الذكر الى مقدار ما يبلغ الصوت اليه من الحيوان والشجر والمدر وطلباً لاقتداء الغير بالخير وليس شهد له كل رطب ويابس وبعض المشائخ يختارون اخفاء الذكر لانه ابعد من الرياء وهذا متعلق بالنية انتهى“۔ (مرقات شرح مشکوة ۳/۱۷۲، فوائد الذكر بالجهر)۔

(۷) علامہ لکھنوی ملا علی قاری کی ذکر کردہ عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ولا يخفى ان سكوت على القارى عن الرد على المظهر وتقريره عليه مع كون دأبه في جميع تصانيفه الرد على خلافه يدل على انه أيضاً من مجوزيه وإليه يميل بعض عباراته في شرح الحصن الحصين وان

كان بعض عباراته في موضع آخر من ذلك يأبى عنه“ (سباحة

الفكر، ص ۳۷، مجموعة رسائل: ۳/ ۹۳، ادارة القرآن)

خلاصہ: ملا علی قاری نے مظہر سے نقل فرمایا ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جائز بلکہ مستحب ہے جب کہ ریاء سے بچے کیونکہ ذکر جہری میں بہت سارے فوائد ہیں:

(۱) دین کا اظہار ہے۔

(۲) سننے والوں کے لیے تعلیم ہے۔

(۳) سننے والوں کو غفلت سے بیدار کرنا ہے۔

(۴) جانور اور درخت وغیرہ جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک ذکر کی برکت پہنچتی ہے۔

(۵) دوسرے کو خیر کی دعوت دینے کے لئے۔

(۶) تاکہ ہر تر و خشک چیز اس کی گواہی دے۔

(۸) فقہائے کرام میں سے حضرت مولانا سید احمد بن محمد الحموی المصریؒ (م ۱۰۹۸ھ) نے بھی مسجد میں اجتماعی جہری ذکر کو جائز قرار دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کا بھی اچھا جواب دیا ہے:

چنانچہ علامہ حموی الاشباہ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

فان قلت: المذکور فی الفتاوی أن الجهر بالذکر فی المسجد لا یمنع احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالى: ﴿و من أظلم ممن منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمہ﴾ وصنیع ابن مسعود یشالف قولکم. قلت: الإخراج عن المسجد لو نسب إلیه بطریق الحقیقة یجوز أن یکون لا اعتقادهم العبادة فیہ، وتعلیم الناس بأنه بدعة، والفعل الجائز یکون غیر جائز لغرض یلحقه، فکذا غیر الجائز یجوز أن یجوز لغرض، کما لو ترک صلی الله علیه وسلم الأفضل تعلیماً للجواز.

وما روى فى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لرافعى أصواتكم بالتكبير أربعوا على أنفسكم أنكم لن تدعوا أصم ولا غائباً أنكم تدعون سميعاً قريباً أنه معكم“ الحديث. يحتمل أنه لم يكن فى الرفع مصلحة فقد روى أنه كان فى غزاة، ولعل عدم رفع الصوت نحو بلاد العدو خدعة، ولهذا نهى عن الجرس فى المغازى.

وأما رفع الصوت بالذكر فجائز. كما فى الأذان والخطبة والحج، والاختلاف فى عدد تكبير التشريق لا يدل على أن الجهر بدعة، لأن الخلاف بناء على أن كونه سنة زائدة على أصل الفعل، فإتم صلاة، كما اختلفوا فى أن سنة الأربع من الظهر بتسليمة أولى أم بتسليمتين، وذلك لا يدل على أنها لو بتسليمتين تكون بدعة أو حراماً.

وفى تفسير الثعالبي لا يجب المعتدين أى بالجهر بالدعاء من الاعتداء، فيدل على كراهيته، وفى أجوبة الإمام الزاهد الخوارزمي أنه بدعة لانجيز ولا نمنع، ثم قال: جوزة محب الذاكرين الله تعالى كثيراً، انتهى.

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني فى كتابه المسمى بـ”بيان ذكر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور“ ما نصه وأجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الله تعالى جماعة فى المساجد وغيرها من غير تكبير إلا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصل، أو قارئ كما هو مقرر فى كتب الفقه.

وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده، وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهوى أكثر من صوت مؤذن واحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيراً فى رفع الكثيفة من ذكر شخص واحد. (شرح الأشباه

والنظائر: ۳/ ۱۹۱، الفن الثالث فی الجمع والفرق القول فی أحكام المسجد).

(۹) جامع المنقول والمعقول حضرت ملا جیونؒ (م ۱۱۳۰ھ) فرماتے ہیں:

وهذا بحث مختلف فيه بين الأنام في زماننا ولا طائل تحته إذ المقصود لكل الوصول إلى الله تعالى بأي طريق كان. (التفسيرات

الاحمدية، ص ۴۲۷، فی تفسیر قوله تعالى: واذكرك ربك فی نفسك الخ، سورة الاعراف).

یعنی ذکر بالجہر کے جواز اور عدم جواز کی یہ بحث ہمارے اس دور کے لوگوں میں مختلف فیہ ہے اور اس مسئلہ میں لمبی بات کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ذکر اللہ سے مقصود اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے جہر یا خفی جس طریقے سے بھی ہو۔

(۱۰) علامہ خیر الدین بن احمد الرملیؒ (م ۱۰۸۱ھ۔ علامہ شامیؒ کے شیخ) فتاویٰ خیر یہ میں فرماتے ہیں:

فأما حلق الذكر والجهر به فقد جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر نحو وان ذكرني في مأذنة ذكرته في مأذنة من. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه احمد نحوه بإسناد صحيح وزاد في آخره قال قتادة: والله اسرع والذكر في المأذنة لا يكون الا عن جهر وكذا حلق الذكر وطواف الملائكة بها وما ورد فيها من الأحاديث فإن ذلك إنما يكون في الجهر بالذكر وهناك أحاديث اقتضت طلب الاسرار، والجمع بينهما بان ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والاحوال كما جمع بين الأحاديث الطالبة للجهر بالقرأة والطالبة للاسرار بها ولا يعارض ذلك "خير الذكر الخفي" لانه حيث خيف الرياء أو تأذى المصلين أو النيام والجهر ذكر بعض اهل العلم انه افضل حيث خلا مما ذكر لانه اكثر عملا ولتعدى فائدته الى السامعين ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه الى الفكر ويصرف

سمعه اليه ويطرد النوم ويزيد النشاط الى قوله ... فان قلت صرح في الخانية بأن رفع الصوت بالذكر حرام ... محمول على الجهر الفاحش المضر “ الخ. (الفتاوى الخيرية ۲ / ۱۸۱) .

درج کردہ عبارات سے حسب ذیل امور معلوم ہوتے ہیں:

(۱) ذکر بالجہر میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں بلکہ بعض احوال میں ذکر سری اور انفرادی کی طرح مندوب ہے۔

(۲) ذکر بالجہر جائز ہے لیکن چند عوارض کے لاحق ہونے کا خوف ہو تو سری کا اہتمام بہتر ہے، جبکہ جہر سے ریاء اور دکھلاوے کا خوف لاحق ہو، جب مصلین کو جہر سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو، جب جہر سے سونے والوں کو اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اور بہت سارے مشائخ و فقہاء مطلقاً ذکر سری کو فضیلت دیتے ہیں، اور اس کو اصل سمجھتے ہیں۔

ذکر خاص الخاص ذکر سر بود آنکہ ذکر نیست او خاسر بود

نوٹ: ذکر جہری کے استحباب کے قائلین بھی ان اعذار کے موقع پر ذکر سری ہی کی تلقین کرتے ہیں۔

(۳) اگر مذکورہ بالا موانع اور خرابیوں میں سے کوئی نہ ہو تو بعض حالات میں جہر کے فوائد غالب ہیں۔

فائدہ نمبر ۱: کیونکہ مجلس اور حلقہ میں کیا جانے والا ذکر انفرادی سے بعض احوال میں بڑھ کر ہے فقہائے حدیث: ان ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منه ۔

فائدہ نمبر ۲: ذکر جہری کا فائدہ سامعین تک متعدی ہوتا ہے ذکر سری کی طرح ذکر کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔

فائدہ نمبر ۳: قلب بیدار رہتا ہے، غفلت دور رہتی ہے۔

فائدہ ۴: نیند سے حفاظت رہتی ہے۔

فائدہ نمبر ۵: ذکر جہری سے نشاط رہتا ہے۔

نوٹ: معلوم ہوا کہ حالات کے فرق سے ذکر جہری اور سری دونوں درست ہیں بلکہ بعض لوگوں کے لئے سر مفید ہے بعض کا علاج جہر سے ممکن ہے اور عمومی حالات میں جہر کا مفید ہونا اور قلب پر جلدی اثر انداز ہونا ظاہر ہے، جب دونوں طریقوں سے ذکر کی ضرورت مسلم ہے تو جو لوگ مطلقاً ذکر بالجہر اور مجالس ذکر کا انکار کرتے ہیں اس کا سبب دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے یا تو وہ ضد اور جمود کا شکار ہیں یا پھر ذکر جہری کے فوائد سے یا پھر اس کی حلاوت سے ہی نا آشنا ہیں۔

اگر یہ حضرات مجالس ذکر کی افادیت سے واقف ہوتے تو ان مجالس کے پیچھے ایسے سرگرداں رہتے جیسے ملائکہ ان مجالس کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے: اللہ تعالیٰ ملائکہ کی ایک جماعت سے جو راستوں میں مجالس ذکر کو تلاش کرنے کے لئے گشت کرتی ہیں اور جب کہیں انہیں ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو خوشی سے ایک دوسرے کو یوں پکارتے ہیں ”ہلموا الی حاجتکم“ یعنی تم آ جاؤ اپنے مطلوب و مقصود کی طرف (سبحان اللہ) اور پھر فرشتے اس جماعت کو گھیرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں: ”فیحفونہا باجنحتہم الی السماء“ (رواہ الشیخان والبیہقی فی الأسماء والصفات)۔

اس کے بعد علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام بحث کا فیصلہ ان الفاظ کے نقل کرنے کے ساتھ فرمایا ہے: حاشیہ حموی سے علامہ شعرانی کا قول نقل فرماتے ہیں: ”اجمع العلماء سلفاً وخلفاً علی استحباب ذکر الجماعة فی المساجد وغیرہا الا ان یشوش جہرہم علی نائم او مصل او قاری“ الخ اس سے معلوم ہو گیا کہ علماء کا اجماع ہے ذکر بالجہر اور مجالس ذکر کے استحباب پر خواہ اس کا انعقاد مسجد میں ہو یا کہیں اور ہو جب کہ جہر سے نائم، مصلی اور قاری قرآن کو اذیت نہ ہو۔ اور اعتدال بھی یہی ہے کہ اگر حدود و قیود کی رعایت کے ساتھ ان مجالس کا انعقاد ہو تو پھر ان پر لعن و طعن سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دین عطا

فرمائیں۔ آمین

(۱۱) حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی امام غزالی کا موقف نقل فرماتے ہیں:

قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء طريق الجمع بين الأخبار أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته متعد إلى غيره فهو أفضل ولأنه يوقظ قلب القاري ويجمع همته إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه فمهما حضر شيء من هذه النيات فالجهر أفضل وإن اجتمعت النيات تضاعف الأجر . (التفسير المظهری: ۴۵۴/۳).

(۱۲) فتاویٰ ہندیہ میں مرقوم ہے کہ مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ذکر کے علاوہ آواز بلند نہ کریں، معلوم ہوا کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے ورنہ اس کی تخصیص نہ کرتے۔

ملاحظہ ہو فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

ذكر الفقيه في التنبيه: حرمة المسجد خمسة عشر..... والسادس أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى. (الفتاوى الهندية: ۵/۳۲۱، الباب الخامس في آداب المسجد)

نیز مذکور ہے:

”قاص عندہ جمع عظیم یرفعون اصواتہم بالتسبیح والتہلیل

جملة “ لا بأس به. (عالمگیریہ ۵/۳۱۵).

(نوٹ: عالمگیری کے اصل نسخہ میں قاضی تحریر شدہ ہے، غالباً یہ لفظ قاص ہوگا)۔
خلاصہ یہ ہے کہ واعظ کے پاس بہت بڑی جماعت ایک ساتھ بلند آواز سے
سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

وأما التسبیح والتہلیل لأبأس بذلك وإن رفع صوته كذا في
الفتاویٰ الکبریٰ. (الفتاویٰ الہندیہ: ۵/۳۱۶)۔

فائدہ: اس عبارت سے ذکر اجتماعی اور جہری کا ثبوت ملتا ہے۔
(۱۳) فتاویٰ بزار یہ میں ہے:

”وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الاذان والخطبة
والحج“ (فتاویٰ بزار یہ علی ہامش الہندیہ ۶/۳۷۹)۔

خلاصہ: بزار یہ میں ہے بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے جیسا کہ اذان، خطبہ اور حج
میں بلند آواز سے ہوتا ہے۔

جہر بالذکر کے جواز میں فقہاء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کئے گئے لیکن یہاں
ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ فقہاء کے نزدیک قاضی خان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ علامہ
شامیؒ نے شرح عقود رسم المفتی میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی قول کی تصحیح قاضی خان فرمائیں
تو ان کی تصحیح بہت قوی اور مضبوط ہے۔ ملاحظہ ہو:

وإن كان كل منهما بلفظ الأصح والصحيح فلا شبهة في أنه
يتخير بينهما إذا كان الإمامان مصححان في رتبة واحدة أما لو كان
أحدهما أعلم فانه يختار تصحيحه كما لو كان أحدهما في الخانية
والآخر في البزارية مثلاً فان تصحيح قاضي خان أقوى فقد قال العلامة
قاسم أن قاضي خان من أحق من يعتمد على تصحيحه. (شرح عقود رسم

جبکہ قاضی خان نے ذکر بالجہر کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے: ویکرہ رفع الصوت بالذکر“۔ (فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الہندیۃ ۱/ ۱۹۰، باب غسل المیت)۔

وفی البزازیۃ ناقلاً عن الخانیۃ: رفع الصوت بالذکر حرام“۔
(الفتاویٰ البزازیۃ علی ہامش الہندیۃ ۶/ ۳۷۸)۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی خانؒ نے خود دوسری جگہ ذکر بالجہر کا جواز تحریر فرمایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

(۱۴) ولا بأس بالتسبیح والتہلیل وان رفع صوتہ بذلك“۔
(فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الہندیۃ: ۱/ ۱۶۲، مسائل کیفیۃ القراءۃ)۔

لہذا دونوں اقوال میں تطبیق کی یہ شکل ہوگی کہ یا تو جہر مفرط کی ممانعت ہے نفس جہر کی ممانعت نہیں اور اس کی تائید فتاویٰ خیرہ کی عبارت سے ہے: فان قلت: صرح فی الخانیۃ بأن رفع الصوت بالذکر حرام۔ محمول علی الجہر الفاحش المضر۔ (الفتاویٰ الخیرہ: ۲/ ۱۸۱)

یا پھر جہر اس جگہ ممنوع ہے جہاں کوئی ذکر وارد ہے مگر اس میں جہر وارد نہیں جیسے سبحانک اللہم الخ نماز میں یا انی وجہت وجہی الخ وغیرہ وارد ہے لیکن ان میں جہر وارد نہیں تو یہ اذکار سر اُپڑھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں جن علامہ شامی نے قاضی خان کی تصحیح کو مقدم فرمایا ہے انہیں علامہ شامی نے رد المحتار میں قاضی خان کے ایک قول کے خلاف ذکر بالجہر کا فتویٰ دیا ہے کما مر۔

لہذا علامہ شامی کے نزدیک متاخرین کو دلائل کی روشنی میں قاضی خان جیسے محقق کے کسی قول کے خلاف فتویٰ دینے کا حق حاصل ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

وفی فتاویٰ العلامة ابن الشبلی لیس للقاضی ولا للمفتی العدول

عن قول الامام الا اذا صرح احد من المشائخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي ان يحكم بقول غير ابي حنيفة في مسألة لم يرجح فيها قول غيره . (شرح عقود رسم المفتي ، ص ۳۳) .

روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ مفتی بغداد نے فرمایا:

امام ابوحنیفہ سے ایک روایت ذکر جہری کے استحباب کی ہے اور مسند امام اعظم کی روایت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب استحباب کے قائل ہیں۔
ملاحظہ ہو:

رواية عن الإمام أبي حنيفة نفسه رضي الله تعالى عنه بل في مسنده ما ظاهره استحباب الجهر بالذكر مطلقاً . (روح المعانی: ۱۶۲/۱۶) .

(۱۵) فتاویٰ سراجیہ میں ہے:

لا باس بالسبح والتهليل رافعاً صوته . (الفتاوى السراجية، باب القرآن ، ص ۳۱۲) .

(۱۶) الهدية العلائقة لطلاب المكاتب الابتدائية؛ علامہ ابن عابدین الشامیؒ کے صاحبزادے علاء الدین الشامیؒ کی تصنیف ہے اور موصوف بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور مجلہ کی تصنیف میں بھی شریک رہے ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں:

و يستحب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوس جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ . (الهدية العلائقة، ص ۲۳۱) .

(۱۷) حافظ ابن تیمیہؒ کی عبارت سے بلا مد اومت ذکر اجتماعی و جہری کا ثبوت:

حافظ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مطلق اوامر و نواہی میں اپنی طرف سے قید اور تخصیص درست نہیں ہے، ہاں شارع کی جانب سے قیودات و تخصیصات ہوں تو وہ بلاشبہ مستحب کے درجہ میں ہیں،

لیکن جس امر مطلق میں شارع کی جانب سے کوئی قید نہ ہو تو وہ اپنے عموم پر رہیگا اور اس پر ہر طرح عمل کی گنجائش ہوگی، جب کہ مداومت کے ساتھ نہ ہو، جیسے اجتماعی طور پر قرآن شریف پڑھنا، یا ذکر و دعا کے لیے جمع ہو جانا، یا جن اذکار میں جہر وارد نہ ہو ان میں جہر کرنا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ثنائیں جہر فرمایا تھا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ جہر پڑھی تھی، اسی طرح تسمیہ بالجہر احیاناً۔

خلاصہ یہ ہے کہ مامور بہ کا بجالانا اچھا ہے لیکن غیر ثابت عمل کو واجب اور لازم سمجھ کر کرنا مکروہ ہے، یہ ایسا قاعدہ ہے کہ جس کی وجہ سے بدعات عبادات سے میسر و جدا ہو جاتی ہیں۔ مختصر عبارت ملاحظہ ہو:

قاعدة شرعية: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد... فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحباب، وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه...

وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق، كفعلها أحياناً على غير وجه المداومة، مثل: التعريف أحياناً كما فعلت الصحابة، والاجتماع أحياناً لمن يقرأ لهم، أو على ذكر أو دعاء، والجهر ببعض الأذكار في الصلاة، كما جهر عمر رضی اللہ عنہ بالاستفتاح، وابن عباس رضی اللہ عنہ بقراءة الفاتحة، وكذلك الجهر بالبسملة أحياناً.

وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت، وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة... الخ.

ذکر جہری اکابرین کے فتاویٰ کی روشنی میں

(۱) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

اس حدیث صریح است در جہر بذکر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باواز بلند فی خواند۔ (اشعۃ اللمعات: ۱/۴۱۹، باب الذکر بعد الصلاۃ)۔

یہ حدیث ذکر بالجہر پر واضح دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بالجہر فرماتے تھے۔

صحیحین کی ایک روایت انا عند ظن عبدی الخ پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں: در ایس حدیث دلیل است بر جواز ذکر بالجہر۔ (اشعۃ اللمعات: ۲/۱۹۲)۔ نیز فرماتے ہیں:

دیگر بدانکہ جہر ذکر مشروع است بے شبہ چنانچہ در حدیث آمدہ است کہ ”من ذکرني في ملاء (مقابل) من ذکرني في نفسه“ از ادلہ آن است، وقول سبحانہ وتعالیٰ ”کذکرکم أباءکم“ حضرت ابن عباسؓ میگویند منی شناختم من برگشتن مردم را از نماز در عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بذکر رواہ البخاری۔ اس کے چند سطر کے بعد فرماتے ہیں:

”أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا

غائباً“ ای مردماں نرمی و آسانی کنید بر نفسہائے خود زیرا کہ شامی خوانید کرد غائب را مضمون اربعہ اولالت دارد کہ منع از جہت شفقت است نہ از جہت عدم جواز۔ (اشعۃ اللمعات، ص ۱۷۰/۲)۔

نیز تحریر فرماتے ہیں:

و حق آنست کہ اوقات مختلف است گاہے ذوق و حضور در اخفاء دست دہد و گاہے در جہر شوق و گرمی افزاید و جہر بذکر مشروع است بلاشبہ۔ (اشعۃ اللمعات: ۱/۴۲۰)۔

(۲) عالم ربانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ القول الجمیل میں تحریر فرماتے ہیں:

فأول ما يلقنوا له الجهر بذكر الله تعالى والمراد بهذا الجهر هو غير المفروط فلا منافاة بينه وبين ما نهى رسول الله ﷺ حيث قال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا . الحديث .

ترجمہ: سو پہلا شغل جس کو مشائخ تلقین کرتے ہیں ذکر اللہ ہے جہر سے یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا اور مراد اس جہر سے یہ ہے کہ افراط سے نہ ہو تو اس تقریر سے کچھ مخالفت نہ رہی اس کے جواز میں اور اس میں جس کو رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا اس طرح کہ اعتدال اختیار کرو اور نرمی کرو اپنی جانوں پر کہ تم بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے ہو الی آخر الحدیث۔

فائدہ: پوری حدیث یوں ہے بروایت ابو موسیٰ اشعریؒ کہ تم سمیع اور بصیر کو پکارتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے اور جس کو تم پکارتے ہو وہ تم سے قریب تر ہے اونٹ کی گردن سے۔ انتہی۔ یہ تمثیل ہے شدت قرب سے ورنہ حق تعالیٰ جبل الوریث سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔

شعر: اتصالی بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس

کذا فی حاشیۃ العزیزیتۃ (القول الجمیل مع شرحہ شفاء العلیل ص ۵۰-۵۱)۔

(۳) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاویٰ عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں:

تیسرا مطلب: حقیقت ذکر جہر کی ہے اور اصل یہ ہے کہ اس کا انکار سراسر نادانی ہے اور قرآن شریف سے جہر صراحتاً ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ: ما اذن اللہ لشیء ما اذن. یعنی اللہ تعالیٰ نے تغنی بالقرآن بطریق جہر کے لئے اجازت فرمائی ہے اور تلبیہ حج کے بارے میں آیا ہے: افضل الحج العج والشج. یعنی بہترین حج وہ ہے کہ اس میں لبیک کہنے میں آواز بلند کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ جانور ذبح کئے جائیں اور قرآن کی فضیلت مشہور ہے اور روایت ہے کہ:

کنا نعرف انقضاء صلوة رسول اللہ ﷺ بالذکر.

یعنی صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ذکر کی آواز سن کر معلوم کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز تمام فرمائی یہ بھی ثابت ہے کہ:

”فضل الذکر الذی یسمعه الحفظة علی الذی لا یسمعه الحفظة

بسبعین ضعفا“.

یعنی وہ ذکر کہ اس کو حفظہ یعنی فرشتگان نگہبان اور نویسندگان اعمال سنتے ہیں۔ اس ذکر کی فضیلت ستر درجہ زیادہ ہے بہ نسبت اس ذکر کے کہ اس کو فرشتگان نگہبان و نویسندگان اعمال نہیں سنتے۔ طریقہ چشتیہ اور اویسیہ اور قادریہ کا کہ یہ سب حضرات ہمارے پیر ہیں ان سب طریقوں کی بناء ذکر جہری پر ہے۔ اور یہ کہنا باطل ہے کہ یہ حرام ہے اور فعل حرام سے قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ ذکر جہری سے جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری جمعیت نہیں اور جب حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ حج کے لئے گئے اور آپ کے جانے کے بعد خواجہ علاء الدین غجدوانی نے ذکر جہری کرنا شروع کیا اور جب حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ حج سے واپس تشریف لائے تو خواجہ علاء الدین غجدوانی نے عذر کیا کہ قوت باطن کی وجہ سے آپ کو ذکر جہری کی ضرورت نہیں، لیکن ہم کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو حضرت خواجہ نقشبند علیہ

الرحمۃ نے اس بارہ میں انکار نہ فرمایا اور حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ نے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوائیؒ سے ذکر خفی کا طریق حاصل کیا تھا۔ حضرت خواجہ نقشبند کا عمل عزیمت پر تھا اس واسطے حضرت خواجہ نقشبندؒ خود ذکر جہری نہ کرتے تھے اور آپ کے ایسے لوگ جو کہ مسائل فقہیہ میں حدیث کو اجتہاد پر مقدم جانتے ہیں اگرچہ وہ اجتہاد مذہب حنفی میں ہو، اگر اس میں شبہ کریں تو محض بیجا ہے اور حضرت خواجہ علاء الدین کا واقعہ مذکور و مشہور ہے۔ لیکن فقیر کو یاد نہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہے۔ اس کی تلاش کی ضرورت نہیں۔

ایک مرتبہ خواجہ سرا عالم فقہیات بادشاہ روم کی طرف سے حج کے لئے مامور ہو کر مدینہ منورہ میں آئے اور شیخ ابراہیم کردیؒ سے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں میں نے ایک بدعت عظیم دور کی ہے تو شیخ ابراہیمؒ نے فرمایا کہ کون سی بدعت دور کی ہے، تو خواجہ سرانے کہا کہ مسجد اور شہر بیت المقدس سے ذکر جہری میں نے موقوف کر دیا تو شیخ ابراہیم کردیؒ نے یہ آیت پڑھی:

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُعِيَ فِي خَرَابِهَا“۔

یعنی اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس سے کہ اس نے اللہ کی مسجدوں میں منع کر دیا کہ وہاں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور ان مسجدوں کی خرابی میں کوشش کی۔ اور شیخ ابراہیمؒ نے چند روایات جو کہ فتاویٰ سے نقل کیا تھا، پیش کیا اور فرمایا اگر تقلید سے کام ہے تو آپ دوسرے کے مقلد ہیں اور میں دوسرے کا مقلد ہوں اور آپ کی روایت مجھ پر حجت نہیں اور اگر تحقیق مقصود ہے تو گیند اور میدان موجود ہے، اس کے بعد شیخ ابراہیم کردیؒ نے اثبات جہر میں چند رسالے لکھے، ان میں سے بعض رسالے فقیر کے پاس بھی موجود ہیں، حاصل کلام اتباع حق زیادہ اہق ہے۔ (فتاویٰ عزیزی، ص ۱۰۴-۱۰۵)۔

(۴) قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا فتویٰ:

جہری ذکر جائز ہے، اگر مضرتوں سے خالی ہو۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے

راستخیز و محققانِ دین متین اس مسئلہ میں: کہ ذکر اللہ بالجہر کرنا خواہ اکیلا ہو یا مجمع مسٹر شدین میں شب کو یا دن کو تنہا مکان میں یا جنگل میں یا مسجد میں، کہ جس سے کسی کا حرج نہ ہو، جائز ہے، یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

جواب: کتب حنفیہ میں ذکر جہر کے باب میں روایات مختلفہ وارد ہیں بعض روایات میں مکروہ لکھا ہے اور بعض میں جائز، اگر خالی شائبہ ریا و اذیت غیر سے ہو اور اس پر ہی عمل درآمد مشائخ کا ہے۔ پس بناءً علیٰ ہذہ الروایہ ذکر جہر میں جو خالی ہو مضار سے، کچھ حرج نہیں۔ اور یہی رائج بندہ کے نزدیک ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ الاحقر رشید احمد غنی عنہ گنگوہی [مہر رشید احمد]۔

الجواب صحیح، وفي حاشية الحموى عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ، انتهى، رد المحتار، (۱/۶۶۰، سعید) کتبہ ابوالحسن مہتمم جامع مسجد سہارنپور۔

الجواب صحیح عنایت الہی مدرس مدرسہ اسلامیہ سہارنپور۔

یہ جواب صحیح ہے، محمد مراد عفا اللہ عنہ مدرسہ اسلامیہ مظفرنگر۔

صح الجواب، محمد صدیق احمد کاندھلوی مہتمم مدرسہ اسلامیہ کاندھلہ۔

الجواب صحیح، وقد اسببط الجهر في الذكر من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ الآية - عزيز الرحمن دیوبندی مدرس مدرسہ اسلامیہ میرٹھ۔

الجواب صحیح، احمد علی بڑاڑوی۔

ذکر میں جہر متوسط جائز ہے اور جہر مفراط سوائے اذان کے اور ذکر میں جائز نہیں مکروہ ہے، مشتاق احمد سہارنپوری۔

اگرچہ علمائے حنفیہ کثر اللہ شوکتہم کو در باب ذکر جہر اختلاف ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ جب ذکر جہر عوارض مذکورہ سے خالی ہو، تو بلا شک جائز ہے۔ خادم الطالباء غلام محمد

ہوشیار پوری مدرس مدرسہ اسلامیہ کرنال۔

ذکر جہریاً حرام است ضرراً للقراری والمحدث والنائم والمصلی مکروہ است،
والخالی عنہا بلاشبہ جائز است، خصوصاً در مجمع، پجواشخاص افضل است، محکمہ مختلف باختلاف
الاشخاص بموجب حدیث: من ذکرنی الخ . واللہ أعلم بالصواب .

کتبہ العبد المذنب عبد الرحمن پانی پتی .

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وتابعیہم
أجمعین إلی یوم الدین برحمتک یا أرحم الراحمین .

منظوم امیریہ تالیف مولانا امیر باز خواں سہارنپوری۔ (ص ۳۲، مطبوعہ غالباً ۱۳۰۱ھ)۔

(باقیات فتاویٰ رشیدیہ، ص ۴۲۱)۔

حضرت تالیفات رشیدیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

سوال: ذکر جہری قرآن و احادیث سے ثابت ہے یا صوفیاء نے اپنی طرف سے
مقرر کر لیا ہے؟ زید کہتا ہے امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بدعت ہے تو بڑے بڑے حنفی
اس ذکر جہر کو کرنے کی کیوں اجازت دیتے ہیں، مفتی بہ کس طور پر ہے؟

جواب: ذکر جہری اور حنفی دونوں حدیث سے جائز معلوم ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے
جہر کو بدعت اس موقع پر فرمایا ہے جہاں ذکر کا موقع ہے اور آپ ﷺ سے وہاں جہر ثابت
نہیں جیسا عید الفطر کی نماز کو جاتے ہوئے اور مطلقاً ذکر کو منع نہیں فرمایا ذکر ہر طرح
درست ہے۔

سوال: ذکر جہری افضل ہے یا خفی؟ بالذلیل ارقام فرمائیں۔

جواب: دونوں میں فضیلت ہے من وجہ۔ کسی وجہ سے جہر افضل ہے اور بعض وجہ سے خفی
افضل ہے اور دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مطلق ذکر کا حکم فرمایا ہے: ”اذکرو اللہ
ذکراً کثیراً“ مطلق کی فرد میں جو ہو مامور ہے اور فضائل خارجی مختلف ہوتے ہیں
باعبار ذکر اور وقت اور کیفیت اور ثمرات کے۔

ذکر جہری کے جواز کی دلیل یہ ہے: قال اللہ تعالیٰ: ”اذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفۃً ودون الجہر“۔ الآیۃ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کیا کرو عجزی سے اور خوف سے اور زیادہ پکار کر نہیں۔

دون الجہر بھی جہر ہی ہے کہ ادنیٰ درجہ ہے۔ قال علیہ السلام: ”اربعوا علی انفسکم“ الحدیث یہ بھی ذکر ہی ہے رفق فرمایا گلا پھاڑنے سے منع کیا ہے اور مطلق آیات اور حدیث بہت جواز پر دلالت ہیں۔ نیز مذکور ہے:

ذکر خواہ کوئی ذکر ہو وے امام ابو حنیفہ کے نزدیک سوائے ان مواقع کے کہ ثبوت جہر نص سے ہے وہاں مکروہ اور صاحبین اور دیگر فقہاء و محدثین جائز کہتے ہیں اور مشرب ہمارے مشائخ کا اختیار مذہب صاحبین علیہما الرحمہ ہے۔ (تالیفات رشیدیہ، ص ۲۱۸-۲۲۰)۔
(۵) حضرت شاہ صاحبؒ بھی فیض الباری میں جہر معتدل کو جائز فرماتے ہیں:

باب ما یکرہ من رفع الصوت أی فی غیر الجہاد؛ اربعوا علی انفسکم، فیہ: بیان لکون الجہر المفراط لغواً لأن اللہ لیس بغائب ولا أصم لیحتاج إلی هذا الاعتاب، ولیس فیہ نہی عن الجہر ولا ذم علیہ۔ (فیض الباری: ۴/۴۴۳)۔

(۶) حضرت مولانا خیر محمد صاحبؒ خیر الفتاویٰ میں فرماتے ہیں:

سوال: (۱) علمائے احناف کے یہاں ذکر بلند آواز سے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟

مساجد میں اگر کسی کی نماز خراب ہونے یا کسی مسافر کی نیند خراب ہونے یا ریا کا خوف نہ ہو تو ذکر جہری کرنا کیسا ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی کا خوف ہو تو کیا حکم ہے نیز جہر اکتفا و نچا جائز ہے؟

(۲) بعض صوفیاء کے یہاں حلقہ بنا کر ذکر بالجہر کیا جاتا ہے یہ عمل کیسا ہے؟
 (۳) سلاسل اربعہ: نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی - یہ دلائل اربعہ کی رو سے حق ہیں یا نہیں؟

(۴) حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے جانشین حضرت مولانا عبید اللہ انور جمعرات کو بعد از مغرب لائٹ بند کر کے حلقہ بنا کر شیرانوالہ مسجد میں ذکر بالجہر کرواتے ہیں اور جہراتنا اونچا ہوتا ہے کہ پاس بیٹھنے والے سن اور سمجھ سکتے ہیں یہ کیسا ہے؟

الجواب: (۱-۲) ذکر بالجہر ہر طرح سے جائز ہے کسی کو کسی طریقہ سے منع نہیں کرنا چاہئے۔ ذکر کسی ہیئت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق اولہ مطلق ہے؛ خواہ منفرد یا مجتمع حلقہ باندھ کر یا صف باندھ کر، یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غرضیکہ کوئی ہیئت ہو جائز ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري قالاً: قال رسول الله ﷺ "لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة".

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم ﷺ سے سنا ارشاد فرماتے ہوئے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں۔

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يقول الله تبارك و تعالیٰ: "انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خیر منه".

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں

بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں (جو معصوم اور بے گناہ ہیں) اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔

وقال اللہ تعالیٰ: ”الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلیٰ

جنبہم“ الآیۃ وفی التفسیر الاحمدی فی بحث الجہر والإخفاء:

”مختلف فیہ بین الأنام فی زماننا ولا طائل تحته إذ المقصود بكل

الوصول إلی اللہ تعالیٰ بأی طریق کان“۔

البتہ اس میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ یہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ کسی

نام یا نمازی کو اذیت نہ ہو اور جہر نہایت مفرط نہ ہو، نیز کسی طریقہ کو لازم نہ سمجھا جائے۔

نیز ذکر بالجہر ادنیٰ کی حد تو متعین ہے کہ ساتھ والوں کے علاوہ دوسرے بھی سن سکیں۔

”وادی الجہر اسماع غیرہ ممن لیس بقربہ“ لیکن اکثر کی کوئی حد نہیں۔

”واعلاہ لا حد لہ فافہم“ اپنے نشاط پر موقوف ہے مگر اس کے جواز کی شرط وہی ہے

کہ کسی مصلیٰ یا نام کو تشویش نہ ہو۔ ”کما صرف بہ الفقہاء“۔

(۳) سلاسل اربعہ حق ہیں۔

(۴) جائز ہے بشرطیکہ نہ کرنے والوں پر نکیر نہ کی جاتی ہو اور اس کو عبادت مقصودہ

نہ سمجھا جاتا ہو۔ (خیر الفتاویٰ: ۳۴۹/۱، واداد الفتاویٰ: ۱۵۴/۵-۱۵۵)۔

(۷) حضرت شیخ فضائل اعمال میں فرماتے ہیں:

عن أبی سعید الخدری أن رسول اللہ ﷺ قال: ”أکثروا ذکر اللہ

حتى یقولوا مجنون“۔

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ

مجنون کہنے لگیں۔

فائدہ: مجنون جب ہی کہا جائیگا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے

آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ (فضائل اعمال، ص ۴۳۱)۔

(۸) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:

ذکر دو قسم پر ہے، ماثور و غیر ماثور، ماثور تو وہ ہے جس کو شارع علیہ السلام نے بالجہر یا بالخفاء معین کر دیا، مثل اذان و اقامت و تکبیرات انتقالات و قراءۃ فی الصلوٰۃ و تشہد و تسبیحات و غیر ہا اس کا حکم تو اتفاقاً یہ ہے کہ جس طور پر معین کر دیا، اسی طرح چاہئے غیر ماثور دونوع ہے، جہر اور خفی، خفی بالاتفاق جائز ہے، جہر میں دو قول ہیں، بعض علماء کے نزدیک مشروع بعض کے نزدیک غیر مشروع، غیر مشروع کہنے والوں کے دو قول ہیں، بعض کے نزدیک حرام بعض کے نزدیک مکروہ، مشروع کہنے والوں کے تین قول ہیں، بعض کے نزدیک جہر اصل و افضل ہے، خفی رخصت، بعض کے نزدیک خفی عزیمت اور افضل، جہر رخصت... بعض کے نزدیک دونوں فی نفسہ مساوی لیکن بعض وجوہ سے بعض مواقع پر جہر افضل ہے، اور بعض وجوہ سے بعض مواقع پر خفا اولیٰ ہے، دلائل قائلین حرمت و کراہت کے یہ ہیں:-

قال اللہ تعالیٰ: ﴿ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ﴾. الآیۃ. وعن ابي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، متفق عليه. آیت وحدیث میں صیغہ امر وارد ہے، و مطلق امر وجوب کے لیے ہے، اور ضد واجب حرام یا مکروہ ہوئی علی اختلاف اہل الأصول فی الدر المختار فی بحث الجہر بالتکبیر وعدمہ یوم الفطر ہکذا وجہ الأول إن رفع الصوت بالذكر بدعة فيفتقر على مورد الشرع، یہ عبارت مشعر حرمت ہے، و ایضاً فیہ ویکرہ رفع الصوت بذكر أي فی المسجد إلا للمتفقه انتهى، یہ عبارت مشعر کراہت ہے۔

دلائل مجوزین کے یہ ہیں:-

قال الله تعالى: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، الآية، ظاہر ہے کہ منع ذکر بدون اطلاع ذکر ممکن نہیں اور اطلاع بدون جہر غیر متصور ہے، وعن عبد الله بن زبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته يقول بصوته الاعلى: ”لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الى آخر الحديث رواه مسلم، وعن ابي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس رواه ابو داود والنسائي وزاد ثلث مرات يطيل وفي رواية للنسائي عن عبد الرحمن ابن ابزي عن ابيه قال كان يقول اذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثاً ويرفع صوته بالثالثة مشكوة، وعن ابن عباس^{رضي} ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.

ان احادیث سے مشروعیت جہر واضح و لائح ہے، پھر بناء علی اختلاف الاصولین فی ان ادنی مراتب فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاباحة او الاستحباب، اس میں مختلف ہے کہ افضل کیا ہے، بعض نے ثبوت عن الشارع کو دلیل اباحة ٹھہرایا اور بوجہ حدیث خیر الذکر الخفی خفی کو افضل کہا بعض نے نفس ثبوت عن الشارع کو دلیل استحباب افضلیت قرار دیا۔ عبارات ان علماء کی یہ ہیں:-

قال المظهر: هذا أي رفع الصوت بسبحان الملك القدوس يدل على جواز الذكر برفع الصوت بل على الاستحباب... الخ. (حاشیہ مشکوٰۃ شریف، ص ۱۰۴).

اس عبارت سے واضح ہوا کہ بعض کے نزدیک جہر افضل ہے بعض کے نزدیک خفا اور قائلین بالتفصیل کے دلائل یہ ہیں:-

قال اللہ تعالیٰ: ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها.... وعن عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہر بالقرآن... الخ....

اور اقوال بعض فقہاء کے بعض پر حجت نہیں ہو سکتے یہ خلاصہ اختلاف اقوال کا والبسط فی المطولات۔

راقم کی رائے ناقص میں قول مجوزین کا صحیح اور ان میں سے مفصلین کا قول رائج معلوم ہوتا ہے کہ سب آیات واحادیث واقوال علماء کے جمع ہو جاتے ہیں:-

ع: إن خیر الأمور أعدلها۔

پس بعد ثبوت مشروعیت جہر کسی طور و ہیئت کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ بوجہ اطلاق ادلہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع، حلقہ باندھ کر ہو یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہر طور سے جائز ہے۔

عن البریدۃ رضی اللہ عنہ وأبی سعید رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یقعد قوم یدکرون اللہ إلا حفتهم الملائکۃ رواہ مسلم، وعن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أنه قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یقول اللہ تعالیٰ أنا عند ظن عبدي بی وأنا معہ إذا ذکرني إذا ذکرني فی نفسه ذکرته فی نفسي وإن ذکرني فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منهم. متفق علیہ. وعن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن أقعد مع الذین یدکرون اللہ من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من عتق أربعة، رواہ أبو داود، وعن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا: ما ریاض الجنة قال: حلق الذکر، رواہ الترمذی، وقال اللہ تعالیٰ: یدکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم. وفي التفسیر الأحمدي فی بحث الجہر

والإخفاء وهذا بحث مختلف فيه بين الأنام في زماننا ولا طائل تحته إذا المقصود بكل الوصول إلى الله بأى طريق كان .

پس ثابت ہوا کہ ذکر جہر ہر طور سے جائز ہے، کسی کو کسی طور سے منع نہ کریں، یہی ارنج واضح ہے، بلکہ اگر عدم مشروعیت کو بھی ترجیح دی جاوے تب بھی عوام کو منع نہ کریں، کہ اسی بہانہ سے کچھ خیر کر گزرتے ہیں، چنانچہ خود مانعین نے اس امر کی تصریح کر دی ہے:- قال في الدر المختار بعد المنع من الجهر وهذا للخواص وأما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل أصلاً لقلّة رغبتهم في الخيرات ، بحر....

ذکر جلی کی ادنیٰ حد تو معین ہے، اصطلاح اول پر تو تحریک لسان اور اصطلاح ثانی پر اسماع نفس خود کما صرح بہ الفقہاء، لیکن اکثر کی کوئی حد نہیں، اپنی نشاط پر موقوف ہے مگر اس کے جواز کی یہ شرط ہے کہ کسی مصلیٰ یا نائم کو تشویش و ایذا نہ ہو، کما صرح بہ الفقہاء۔ (امداد الفتاویٰ: ۵/ از ص ۱۵۱ تا ص ۱۵۵، کتاب السلوک)۔

بعض حضرات اس فتوے کو حضرت تھانویؒ کے اس دور کا فتویٰ قرار دیتے ہیں جب حضرت تھانویؒ کی خط و کتابت حضرت گنگوہیؒ سے نہیں ہوئی تھی، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اولاً تو اس لیے کہ حضرت تھانویؒ کا رجوع اس فتویٰ سے ثابت نہیں، حضرت مفتی شفیع صاحبؒ جو ان فتاویٰ کے مرتب ہیں ان کو رجوع کا پتہ نہیں چلا اور بعد والے حضرات رجوع کے مدعی ہوں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔

ثانیاً خط و کتابت کے نتیجے میں تو حضرت تھانویؒ نے تصوف کی قیودات و تخصیصات کے جواز کو تسلیم فرمالیا، تو اس کی روشنی میں ذکر کی تمام انواع مرشد کی تلقین کے موافق تسلیم کی گئیں۔

ثالثاً حضرت تھانویؒ نے مفتی شفیع صاحبؒ کے رسالہ پر ضمیمہ لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں: اس میں اقوال بہت مختلف ہیں فیصلہ وہ ہے جو علامہ شامیؒ نے علامہ حمویؒ

سے بحوالہ امام شعرانی نقل کیا ہے: **أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ قرآن**۔ یہ ضمیمہ خط و کتابت کے بعد لکھا گیا ہے، کما ذکرہ المفتی حمید اللہ جان دام فضلہ، موصوف کا تفصیلی فتویٰ اسی باب کے آخر میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

(۹) حضرت مفتی نظام الدین مفتی دارالعلوم دیوبند کا تفصیلی فتویٰ:

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بعض صوفیہ اور مشائخ حلقہ کراتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ ذاکرین شیخ کے قریب حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر شیخ ذکر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب ذاکرین ایک آواز سے ذکر کرتے ہیں گاہ بگاہ وہ شیخ اس پر توجہ ڈالتا ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک خاص حالت و کیفیت طاری ہوتی ہے، کیا اس طریقہ پر ذکر کرنا اور کرنا ثابت ہے اگر سلف سے ثابت نہیں تو اس صورت میں ایسا کرنا مفید اور جائز ہے یا نہیں؟ تفصیل سے مع نظائر کے جواب مرحمت فرما کر ممنون فرمائیں۔

الجواب۔ وباللہ التوفیق:- اور اشغال اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک طریقہ ذکر و علاج ہے اس سے بھی ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جس کے ذریعہ سے باری تعالیٰ و عزاسمہ کی محبت مطلوبہ کی تحصیل آسان ہو ذکر منفرداً و مجتمعاً خواہ سرّاً یا جہراً اور توجہ کا القاء جائز و ثابت ہے اس لیے اس کا مجموعہ بھی جائز و ثابت ہونے میں کلام نہ ہوگا، البتہ اس کو واجب یا سنت کہنا یا قرار دینا یا اسی میں حصر کرنا درست نہ ہوگا۔

پس اگر شیخ کامل جو مکائد نفس اور طریق اصلاح سے واقف ہو اور اس کی

محبت مطلوبہ کی تحصیل کے لیے یہ طریقہ استعمال کریں تو کوئی وجہ اعتراض نہیں ہے رہ گیا ذکر مفرد اور مجتمعاً تو اس کے لیے مندرجہ ذیل روایت بھی کافی ہیں:-

(۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ وأبي سعيد رضی اللہ عنہ قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. (مشکوٰۃ شریف: ۱۹۶).

(۲) وعند حديث طويل قالوا: المفردون يا رسول الله! قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. رواه مسلم. (مشکوٰۃ شریف).
(۳) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: وما رياض الجنة قال: حلق الذكر رواه الترمذی. (مشکوٰۃ شریف ۱۹).

(۴) عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. (مشکوٰۃ شریف، ص ۲۰۱).

اسی کے ساتھ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ملا لیجئے جس کو مشکوٰۃ، ص ۵۳۵، بروایت بخاری و مسلم کے نقل کیا ہے یہ گھوڑے کی سواری پر قادر نہ تھے، گر جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ پر اپنے داست مبارک سے مارا اور سوار کرایا اس کے بعد سے کبھی گھوڑے سے نہ گرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ یاد کر لیجئے جس کو وہ خود نقل فرماتے ہیں:

”فبسطت نمرة ليس علي ثوب غير هاتحتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتهإلى صدرى فوالذي بعثه بالحق مانسيت من مقالته ذلك إلى يومى هذا. (بخارى ومسلم (مشكوة شريف: ۵۳۵)).

اور اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملا لیجئے جس کو حدیث: ”لا یومن أحدکم حتی أکون أحب إلیه من نفسه وماله ووالده وولده أو كما قال صلى الله عليه وسلم“ کے تحت محدثین نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مال واولاد سے تو زیادہ محبت آپ کی دیکھتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں دیکھتا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر دست مبارک سے ٹھونکا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ”الآن یا رسول اللہ“ یعنی ہاں اب یا رسول اللہ آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ پانے لگا، اس روایت کو اشعة اللمعات نے بھی نقل کیا ہے یہ سب توجہ نہیں تو اور کیا ہے، علماء نے توجہ باطنی کی بہت سے طرق تفصیل سے نقل فرمائے ہیں ان کو مطالعہ فرمائے امید ہے کہ خلجان رفع ہو جائے گا۔ (منتخبات نظام الفتاویٰ: ۲/۴۰۴-۴۰۶، قاضی پبلشرز)۔

(۱۰) فتاویٰ محمودیہ میں ایک طویل سوال کے جواب میں مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

سوال: (ملخصاً) ہمارے صوبہ بنگال میں کچھ ایسی وباء پھیلی ہے کہ جس سے دین کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ جس نے صرف قرآن پڑھا ہو اسے میانجی اور جس نے اردو کی ایک دو کتابیں پڑھ لی ہوں وہ منشی کہلاتا ہے۔ اور جس نے قدوری یا منیہ پڑھی ہو وہ مولوی اور جس نے مشکوٰۃ، ہدایہ اور جلالین پڑھی ہوں اسے مولانا صاحب کہتے ہیں۔ یہاں جہالت کا غلبہ ہے اس لئے ان کے مزے ہیں کبھی دھوکہ کرتے ہیں اور کبھی کچھ۔

اس اطراف کے لوگوں کو نماز روزہ کا پتہ ہی نہ تھا پہلے شرک میں مبتلاء تھے۔ رفتہ رفتہ علماء کے وعظ و نصیحت سے لوگ ہدایت کی طرف آئے اور ہندوستان کے بعض (مشائخ) پیروں کا آنا جانا ہوا اور لوگ مرید ہو گئے، نماز کا اہتمام اور اجتماعی و انفرادی ذکر اذکار کرنے لگے۔ اس پر منشیوں اور مولویوں کو بڑا حسد ہوا کہ لوگوں کو تو دین کی سمجھ آرہی ہے اور ہماری اجارہ داری ختم ہو رہی ہے لہذا حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے کہنے لگے ذکر جہری قطعاً حرام ہے اور سلسلہ چشتیہ قادریہ میں داخل ہونے والا شیطانوں کی جماعت میں شرکت کرتا ہے اور ذکر جہری والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور جو بزرگوں کی اہانت بیان کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: عبارت مذکورہ (شامی اور طحاوی علی مراقی الفلاح کی عبارت مراد ہیں جو رسالہ میں پہلے آچکی ہیں) سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر بلا اختلاف جائز ہے، بلکہ مستحب ہے البتہ کسی عارض کی وجہ سے ممنوع ہو جائیگا۔ مثلاً نمازیوں یا تلاوت قرآن کرنے والوں کو تکلیف ہو یا ریاء کا خوف ہو تو آہستہ ذکر کرنا چاہیے۔ سلسلہ قادریہ چشتیہ کے اکابر اہل حق بزرگ تھے اور ان میں بہت بڑے بڑے اہل اللہ اور اولیاء اللہ ہوئے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ ان میں داخل ہونے والا شیطان کی جماعت میں شرکت کرتا ہے اور داخل ہوتا ہے اگر وہ ان کے اکابر اور بزرگوں کے ساتھ حسد کی وجہ سے کہتا ہے تو وہ خود شیطان اور مردود ہے اور اگر ان کے بعض افراد کے خلاف شرع کام دیکھ کر کہتا ہے تب بھی اس کے لئے ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کے افعال قبیحہ کی وجہ سے تمام سلسلہ کو شیطان کی جماعت کہنا خدائے تعالیٰ کے بڑے غضب کا سبب ہے۔

بزرگوں کی ارواح کو عالم میں متصرف ماننا کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ سب بزرگوں کی ارواح کرتی ہیں اور خدا کے حکم کو کہیں دخل نہیں اور ان سے مدد مانگنا کہ وہ سب ہماری آواز کو براہ راست سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں چاہے خدا کا حکم ہو یا نہ ہو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے اس سے بھی تو بہ لازم ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۶/۳۷-۳۹)۔

(۱۱) امداد الاحکام میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

”قال النووي: والجمع بينهما أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون أو نيام بجهره والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ قلب القاري ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويدل لهذا الجمع حديث أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه اعتكف رسول الله ﷺ في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: إن كلكم مناج ربه فلا يؤذین بعضکم بعضاً ولا يرفع بعضکم على بعض فی القراءة. وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن المسرق قد يمل فيأنس بالجهر والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. الخ. (الاتقان فی علوم القرآن: ۱/۲۹۹).

پس ذکر جہری اس حد تک جائز ہے کہ اس سے سونے والوں اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور نہ خود اپنے آپ کو تعب ہو اور نہ ریاء کا خوف ہو اور اگر قصد ریاء نہ ہو محض وسوسہ ریاء کا آتا ہو تو وہ ریاء نہیں ہے اس کی پرواہ نہ کرنا چاہیئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر جہری کے لئے حد یہ ہے کہ جس سے نہ اپنے کو ایذا ہو نہ دوسروں کو ایذا ہو۔ اور اگر کسی نے ذکر جہری تو شروع کیا حد کے اندر پھر بے اختیار بلا قصد کسی کیفیت یا حالت کے غلبہ سے تجاوز عن الحد ہو گیا تو اس شخص پر ملامت نہیں فان الامور الغير الاختيارية خارجة عن التكليف كما لا يخفى“۔ (امداد الاحکام ۱/۳۲۰)۔

(۱۲) مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کفایت المفتی میں رقم طراز ہیں:

سوال: زید کہتا ہے جلی ذکر حرام ہے اور عمر کہتا ہے ذکر جلی جائز ہے۔

جواب: ذکر جلی جائز ہے اور مشائخ صوفیہ کا معمول و متواتر ہے احادیث کثیرہ

سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ جن مواقع میں شریعت نے خود ذکر جلی مقرر فرمایا ہے اس کے اندر تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا ہے جیسے اذان، تکبیر، تلبیہ، حج، تکبیر تشریق، وغیرہ کہ یہ سب اذکار ہیں اور جہر سے ثابت ہیں۔ ہاں جن مواقع میں کہ شریعت سے ثبوت نہیں وہاں اگر کوئی وجہ عارضی مانع نہ ہو تو نفس حکم یہی ہے کہ جائز ہے اور اگر کوئی وجہ عارضی مانع ہو تو ناجائز ہو جائیگا۔ مواقع عارضیہ کی مثال یہ ہے کہ ذکر کے جہر سے کسی کو تکلیف ہو یا کسی نماز پڑھنے والے کو نماز میں خلل پڑتا ہو یا ذکر کرنے والا جہر کو ضروری یا لازم سمجھے وغیرہ اور جہاں یہ مواقع موجود نہ ہو وہاں ذکر جلی جائز ہے، مگر ذکر خفی اولیٰ ہے۔ (کفایۃ المفتی: ۷۷/۲)۔

(۱۳) مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

اہل تحقیق نے روایات مختلفہ کی تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ اگر ریاء کا اندیشہ ہو یا سونے والوں کے آرام میں خلل یا نمازیوں کی تشویش کا سبب ہو تو ذکر جہری ممنوع ہے اور روایات منع ایسے ہی مواقع پر محمول ہیں اور جس کسی نے ذکر جہری کو بدعت کہا ہے وہ بھی مطلق نہیں بلکہ خاص قسم کے الزامات کے ساتھ ہو تو وہ بدعت ہے مطلق جہر بالذکر کو بدعت کہنے کے کوئی معنی نہیں۔ جبکہ روایت صحیحہ میں اس کا جواز و استحسان ثابت ہے جیسے حدیث: ”ان ذکرنی فی ملا“ الحدیث اور جب ذکر جہری ان عوارض ریاء و تشویش مصلین و نامین وغیرہ سے خالی ہو تو وہ جائز ہے اور نصوص جواز اسی صورت پر محمول ہیں رہا افضل و غیر افضل کا سوال سو وہ احوال و اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہے کسی کے لئے جہر افضل ہے کسی کے لئے سراً افضل اور کسی وقت جہراً افضل کسی وقت سراً تعین اس کا عوام کو خود نہیں کرنا چاہیے کسی شیخ کامل سے کرنا چاہیے۔ تقریباً یہی مضمون اس مسئلہ کے متعلق حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ نے بھی اپنی ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔

(۲) اور حد جہر مفرط و متوسط کی عرفی امر ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا جاسکتا

عرفا جس کو جہر مفطر سمجھا جاوے وہ مفطر ہے جس کو متوسط سمجھا جاوے وہ متوسط ہے۔ اور مختار ہمارے مشائخ کا یہ ہے کہ جس کے لئے اس کا شیخ جہر کو تجویز کرے ان کو اتنا جہر کرنا چاہیئے جس سے قلب پر اثر پہنچ سکے اور دماغ پریشان نہ ہو۔ اس سے زیادہ جہر فضول ہے، البتہ کسی وقت غیر اختیاری طور پر جہر میں شدت پیدا ہو جاوے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں اور یہ امر ہر حال میں قابل نظر ہے کہ اس کے جہر سے دوسروں کی نماز تسبیح یا نیند میں خلل بغیر ان کی اجازت کے نہ آئے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۲۳، کتاب الذکر والدعاء، ط: دارالاشاعت)۔

(۱۴) حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں:

سوال: ذکر با خفاء افضل ہے یا بجمہر؟ اور حالت ذکر میں بعض مرتبہ وجد میں آ کر زانو پر ہاتھ مارنا، تالی بجانا، کودنا، چلانا وغیرہ امور کا کیا حکم ہے؟

الجواب: ذکر الہی خواہ با خفاء ہو یا بجمہر ہو عبادت ہے اور اگرچہ ذکر خفی بوجہ عدم مظنہ ریا ذکر جہر سے افضل ہے لیکن اگر ذکر جہری خالی از ریا و دیگر مفسدات مثل تأذی مصلین، ناہمین وقارئین وغیرہ ہو تو بوجہ مشقت ذکر خفی سے افضل ہوتا ہے۔ (بحوالہ شامی)

اور بحالت ذکر اگر وجد (یعنی شور و غل وغیرہ) ریا و سمعہ کے طور پر ہو تو مذموم و حرام ہے اور جو بلا اختیار بلا ریا و بلا سمعہ ہو (تو) مضائقہ نہیں بحوالہ شامی۔ (فتاویٰ خلیلیہ: ۳۲۷/۱)۔

(۱۵) حضرت مولانا زوار حسین صاحب عمدة الفقہ میں فرماتے ہیں:

ذکر سے آواز کا بلند کرنا (یعنی ذکر جہری) مسجد میں اس وقت مکروہ ہے جبکہ اس میں ریا کا خوف ہو یا نمازیوں وقاریوں یا سونے والوں کی ایذا کا خوف ہو اور اگر ان باتوں کا خوف نہ ہو تو مکروہ نہیں، بلکہ بعض علماء کے نزدیک ذکر جہری ہی افضل ہے اس لئے کہ اس کا فائدہ سننے والوں کو بھی ہوتا ہے اور خود ذکر کرنے والا بیدار دل رہتا ہے اور اس کی ہمت فکر کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اپنے کان اس کی طرف لگاتا ہے اور یہ نیند کو

دور کرتا ہے اور نشاط کو بڑھاتا ہے۔ (عمدة الفقہ ۲/۲۸۷)۔

(۱۶) حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان مدظلہ کا تفصیلی فتویٰ:

الجواب باسم الملك الوهاب: سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو یا عادات سے متعلق ہو اور اصطلاح شریعت میں ہر ایسے نو ایجاد طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کے بعد اختیار کیا گیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں اس کا داعیہ اور سبب ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہو نہ فعلاً نہ صراحۃً نہ اشارۃً۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد." (صحيح البخاري: ۲۷۱/۱)۔

اس حدیث میں چند قیود مذکور ہیں:

قید اول:

یہ ہے کہ وہ امر محدث جدید ہو یعنی خیر القرون کے دور میں اس کا وجود نہ ہو، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صاحب قاموس الفقہی سعدی ابو حبیب نے بدعت کی تعریف یوں کی ہے:

"البدعة: الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون". (القاموس الفقہی، ص ۳۲)۔

بدعت سے مراد کوئی ایسا نیا کام ہے جو صحابہ کرام رضي الله عنهم اور تابعین عظام نے نہ کیا ہو اگر خیر القرون میں اس کا وجود ہو تو بدعت نہیں کہلائے گا، جیسے حضرت عمر رضي الله عنه نے سب مسلمانوں کو رمضان المبارک میں ابی بن کعب رضي الله عنه کے پیچھے بیس رکعت تراویح مع الجماعة پورے رمضان میں قرآن پاک ختم کرایا اور پھر فرمایا: "نعمت البدعة هي" یہ

چونکہ خیر القرون کے دور میں ہوا لہذا اسے بدعت شرعی جو کہ مردود ہے، نہیں کہا جائے گا۔ البتہ زیادہ سے زیادہ بدعت لغوی کہہ سکتے ہیں۔

قیدِ ثانی:-

یہ ہے کہ احداث فی الدین ہوا احداث للدين نہ ہو، احداث فی الدین جو کہ ممنوع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل محدث کو حکم شرعی سمجھ کر کیا جائے اگر حکم شرعی یا شرط الحکم شرعی نہیں سمجھتے تو بدعت نہ ہوگا، نیز یہ واضح رہے کہ حدیث میں جو لفظ ”ما“ آیا ہے وہ بھی عام ہے عقائد و اعمال دونوں کو شامل ہے اور احداث للدين جو کہ منع نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے فائدہ کے لیے کوئی عمل کیا جاوے، احداث فی الدین اور احداث للدين کی عام فہم مثال یہ ہے کہ نسخہ میں پانچ دوئیاں ہوں اور مریض نے اپنی طرف سے چھٹی دواملا دی تو یہ احداث فی النسخہ ہوا اور اگر نسخہ کو تیار کرنے کے لیے ہاون دستہ کی جگہ گرینڈر مشین کا استعمال کر لیا تو یہ احداث للنسخہ ہے نہ احداث فی النسخہ، فلیفہم۔

مثال ثانی: قرآن پاک میں اعراب، رکوع، منازل، نقطے ان سے قرآن پاک میں نہ کوئی مسئلہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے یہ سب احداث للقرآن ہیں نہ کہ احداث فی القرآن۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں صوفیائے کرام کے طرق خانقاہی اور ہمارے مدارس کا نظام تعلیم اور تبلیغی جماعت کا تربیتی کام یہ سارے مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہیں، چونکہ یہ احداث للدين ہیں اس لیے ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔

قیدِ ثالث:-

”لیس فیہ“ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی اولہ اربعہ (کتاب، سنت، اجماع، قیاس) سے ثابت نہ ہو پھر اس کو حکم شرعی یا دین سمجھا جائے تو بدعت ہوگا، نیز کسی عمل کے باعث ثواب ہونے اور مستحسن ہونے کے لیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ جب احادیثِ قولیہ میں اس کی ترغیب موجود ہو تو اس کو

بھی بدعت نہیں کہا جائے گا، بلکہ دین سمجھا جائے گا، حضرت شاہ صاحبؒ نے فیض الباری میں اس ضابطے کی طرف ان الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے:

و اعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه رفع الأيدي دبر الصلوات في الدعوات إلا أقل قليل ومع ذلك وردت فيه ترغيبات قولية والأمر في مثله أن لا يحكم عليه بالبدعة فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنة بمعنى ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين والوجه الذي ذكرته في رسالتي "نيل الفرقدين" ص ۱۵۳. أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان على شاكلة الذكر لا يزال لسانه رطباً به... الخ. (فيض الباری: ۲/۱۶۷).

اور جان لے تو کہ اس مخصوص ہیئت میں دعائیں مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نمازوں کے بعد دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم ثابت ہے باوجود یہ کہ ان میں ترغیبات قولیہ موجود ہیں، اور اس قسم کی چیزوں میں حکم یہ ہے کہ ان پر بدعت ہونے کا حکم نہ لگایا جائے۔ پس یہ دعائیں ہمارے زمانے میں اس معنی میں سنت نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور بدعت بھی نہیں ہیں کہ دین میں اس کی اصل موجود نہ ہو اور اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے اپنے رسالہ "نیل الفرقدين" میں ص ۱۵۳ پر ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ذکر کے طریقے پر ہوتی تھی ہر وقت آپ کی زبان مبارک اس سے تر رہتی تھی۔

لہذا بموجب اس ضابطہ مذکورہ مجالس ذکر کا اہتمام بدعت نہیں کہلائے گا اس لیے کہ احادیث قولیہ میں اس کے بارے میں ترغیبات موجود ہیں جیسا کہ مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ "المتحابون فی اللہ من قبائل شتی من بلاد شتی یجتمعون علی ذکر اللہ یدکرونہ" مشیر ہیں اور بخاری و مسلم کی مشہور طویل

حدیث (جو آگے آرہی ہے) کی شرح میں علامہ کرمانی کا یہ قول ”وفیہ شرف أصحاب الأذکار وأهل التصوف الذين يلازمونها ويواظبون عليها“ صراحۃً دلالت کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک سے علامہ کرمانی نے صوفیاء کے مجالس ذکر کے انعقاد پر مداومت پر استدلال فرمایا ہے، نیز قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے حضرت تھانویؒ کے مکتوب کا جواب ان الفاظ میں عنایت فرمایا:

”اشغال مشائخ کی قیود و تخصیصات جو کچھ ہیں وہ اصل سے بدعت ہی نہیں ہے اس کو مقیس علیہ ٹھہرانا سخت حیرانی کا موجب ہے خاص کر تم جیسے فہمیدہ آدمی سے کیوں کہ تحصیل نسبت اور توجہ الی اللہ مامور من اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ یہ کلی مشکلک ہے کہ ادنیٰ اس کا فرض اور اعلیٰ اس کا مندوب اور متعدد آیات و احادیث سے مامور ہونا اس کا ثابت ہے، اور طرح طرح کے طرق و اوضاع سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خاص حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے گویا ساری شریعت اجمالاً وہی ہے جس کا بسط بوجہ طول ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر آیت و ہر حدیث سے وہی ثابت ہوتا ہے پس جس چیز کا مامور بہ ہونا اس درجہ کو ثابت ہے اس کی تحصیل کے واسطے جو طریقہ بھی مشخص کیا جاوے گا وہ بھی مامور بہ ہوگا اور ہر زمانہ اور ہر وقت میں بعض مؤکد ہو جائے گا اور بعض غیر مؤکد، لہذا ایک زمانے میں صوم و صلوٰۃ و قرآن و اذکار مذکورہ احادیث مامور بہ کی تفصیل کے واسطے کافی و دافی تھے اس زمانے میں یہ اشغال بایں قیود اگرچہ جائز تھے مگر ان کی حاجت نہ تھی، بعد چند طبقات کے جو رنگ نسبت کا دوسری طرح پر بدلا اور طبائع اس اہل طبقہ کی بنسبت بعد زمان خیریت نشان کے دوسرے ڈھنگ پر آگئیں تو یہ اور اس زمانے کے اگرچہ تحصیل مقصود کر سکتے تھے مگر بدقت و دشواری لہذا طیبیان باطن نے کچھ اس میں قیود بڑھائیں اور کمی و زیادتی اذکار کی گویا حصول مقصود ان قیود پر موقوف ہو گیا تھا لہذا ایجاد بدعت نہ ہوا بلکہ اگر کوئی ضروری کہہ دیوے تو بجا ہے کیوں کہ حصول مقصود بغیر اس کے دشوار ہوا اور وہ مقصود مامور بہ تھا اس کا حاصل کرنا

بمرتبہ خود ضروری تھا، پس گویا قیود ما مور بہ ہوئیں نہ بدعت۔ الخ۔ (تذکرۃ الرشید، ص ۱۲۱)۔
حضرت کی اس عبارت سے بھی ہمارے ذکر کردہ ضابطے تائید ہو رہی ہے صوفیا کے اشغال و تخصیصات اصل موجود ہے اس لیے اولیاء اللہ کا مقصد تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے تو وہ اس عظیم مقصد کے لیے بدعات جیسے حرام کاموں کے کیسے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

نیز التزام و دوام میں فرق ہے بعض حضرات اس کو نہیں سمجھتے اس لیے کہ عربی میں کہیں کہیں ایک کا دوسرے کی جگہ استعمال ہوا ہے جب کہ شریعت میں دونوں میں فرق ہے:-

التزام کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو عقیدہ لازمی اور ضروری سمجھ کر کیا جائے اور نہ کرنے والے کو گمراہ سمجھا جائے جب کہ دوام و اہتمام میں یہ معنی نہیں ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دل میں دین کی عظمت کی بنیاد پر کسی عمل کو اہتمام سے کرنا اور اہتمام نہ کرنے والے کو گمراہ نہ سمجھنا جیسا کہ بعض اہل اللہ تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پر روتے تھے اور مجالس ذکر کا اہتمام من قبیل الثانی ہے اس لیے کہ سلاسل طریقت میں سے جو ان کا انعقاد نہیں کرتے، ان میں سے کوئی بھی کسی کو گمراہ نہیں سمجھتا بلکہ سب ایک دوسرے کو حق پر سمجھتے ہیں۔

اس مقدمہ تمہیدی کے بعد تفصیلاً عرض ہے کہ مجالس ذکر کا انعقاد اور ذکر بالجہر کرنا جائز ہے لیکن اس میں چند شرطیں ہیں:-

(۱) جہر مفرط نہ ہو۔

(۲) کسی نمازی کی نماز میں اس کی وجہ سے خلل واقع نہ ہوتا ہو۔

(۳) تلاوت کرنے والے کی تلاوت متاثر نہ ہو۔

(۴) سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔

(۵) اگر ان شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے تو ذکر بالجہر جائز نہیں ہے۔

سب سے پہلے چند احادیث مبارکہ کو ذکر کریں گے جن میں مجالس ذکر اور ان کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونها بأجنتهم إلى السماء فإذا تفرقوا عرجوا وسعدوا إلى السماء فيسألهم ربهم وهو يعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوني؟ فيقولون كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً فيقول فما يسألون؟ فيقولون يسألونك الجنة، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول لو رأوها، فيقولون لو إنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة قال: فيم يتعوذون؟ فيقولون يتعوذون من النار فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لو إنهم رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة فيقول: ألا أشهدكم أنني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . (رواه البخاري

: ۹۴۸/۲ - و مسلم ۳۴۴/۲ - والبيهقي ۴۲۸/۲).

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت جو راستوں میں گشت کرتی رہتی ہیں اور جہاں کہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والے کے گرد آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں، جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ باوجود یہ کہ ہر چیز کو جانتے ہیں پھر بھی دریافت فرماتے ہیں: کہ تم کہاں

سے آئے ہو، وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر اور تعریف کرنے میں مشغول تھے، ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے یا اللہ دیکھا تو نہیں ارشاد ہوتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تسبیح میں منہمک ہو جاتے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت چاہتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ شوق و تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں دیکھا تو ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ اور بھی اس سے زیادہ بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے، ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام مجالس والوں کو بخش دیا ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا، ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ کرمائی فرماتے ہیں: ”وفیہ شرف أصحاب

الأذکار وأهل التصوف الذين يلازمونها ويواظبون عليها. (حاشیۃ البخاری

: ۹۴۸/۲)

یعنی اس حدیث میں ذکر کرنے والوں اور اہل تصوف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو کہ ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں، فقیر کہتا ہے کہ اس حدیث میں فرشتوں کا مجلس کی طرف بلا و اداعی کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ فرشتے گناہ سے

معصوم ہیں، حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ:

وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك. الخ. (فتح الباری: ۱۱/۱۷۸).

یعنی اس حدیث میں مجالس ذکر اور ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہونے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں:

فهؤلاء سيارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر وفي هذا الحديث فضيلة الذكر وفضيلة مجالس الذكر. الخ. (نووی علی صحیح مسلم: ۲/۳۴۴).

یعنی ان فرشتوں کا سوائے ذکر کے حلقوں کو تلاش کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے... اور اس حدیث میں ذکر اور ذکر کی مجالس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

بعد ازاں مفتی حمید اللہ صاحب نے چند احادیث اور فقہاء کی عبارات ذکر فرمائی ہیں چونکہ ماقبل میں یہ عبارات گزر چکی ہیں، لہذا سبب تکرار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں:

علامہ حمویؒ نے امام غزالیؒ کا قول نقل کیا ہے:

وقد شبه الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة، قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت مؤذن واحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيراً في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد. (حموی علی الاشباه: ۳/۱۹۲).

ترجمہ امام غزالیؒ نے اکیلے آدمی کے ذکر کو اور جماعت کے ذکر کو تشبیہ دی ہے منفرد کی اذان اور جماعت کی اذان کے ساتھ انہوں نے فرمایا جس طرح بہت سے مؤذنین

کی اذانوں کی آواز ہوا کے جسم کو اکیلے مؤذن کی آواز سے زیادہ کاٹتی ہے اسی طرح جماعت کا ذکر ایک آدمی کے دل پر گندے پردوں کے اٹھانے میں زیادہ تاثیر رکھتا ہے بنسبت اکیلے آدمی کے ذکر کے۔

اور علامہ عبدالحی لکھنویؒ اپنے رسالہ ”سباحۃ الفکر“ میں فقہاء کی عبارات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

أقول وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى التحقيق: هذه عبارات أصحابنا فانظر فيها كيف اضطربت آراءهم واختلفت أقوالهم فمن مجوز ومن محرم ومن قائل إنه بدعة ومن قائل إنه مكروه والأصح هو الجواز مالم يجاوز الحد كما اختاره الخير الرملي . (سباحة الفكر في الجهر بالذکر، ص ۵۳).

ترجمہ: یہ ہمارے اصحاب کی عبارات ہیں تو ان کو دیکھ کہ کیسے ان کی آراء میں اضطراب ہے اور ان کے اقوال میں اختلاف ہے بعض نے اسے (ذکر جہری) جائز قرار دیا ہے اور بعض اسے حرام قرار دیتے ہیں اور بعض نے اس کو بدعت کیا ہے اور بعض اس کو مکروه سمجھتے ہیں اور واضح ان میں سے جواز کا قول ہے، جب تک حد سے تجاوز نہ کرے، جیسا کہ خیر الدین الرمليؒ نے اس کو اختیار کیا ہے، پھر علامہ نے ذکر جہری کے اثبات پر بیالیس احادیث نقل کی ہے، ان میں سے چند وہی ہیں جو ہم ماقبل میں نقل کر چکے ہیں۔ مجالس ذکر کے بارے میں پھر علامہ تحریر فرماتے ہیں:

فهذه أحاديث صحيحة يظهر منها ومن نظائرها صراحة وإشارة أن لا كراهة في الجهر بالذکر بل فيها ما يدل على جوازه واستحبابه كيف لا والجهر بالذکر له أثر في ترقيق القلوب مالم يس في السر نعم الجهر المفرط مكروه شرعاً وكذا الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من نائم أو مصل . (سباحة الفكر، ص ۷۲).

یہ صحیح احادیث ہیں اور ان سے اور ان جیسی اور احادیث سے صراحۃً یا اشارۃً ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر جہری میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے بلکہ ان میں سے ان کا جواز یا استحباب ملتا ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ جہری ذکر میں دلوں کو نرم کرنے کی ایسی تاثیر ہے جو سری ذکر میں نہیں ہے، ہاں جہر مفروضہ عام مکروہ ہے اور اسی طرح جہر غیر مفروضہ بھی جب کہ اس میں نمازی یا سونے والے کو تکلیف ہو۔

پھر علامہ تحریر فرماتے ہیں: ومنہم الشیخ عبد الحق الدہلویؒ حیث اورد فی رسالۃ المسماة ”بتوصلیل المرید إلی المراد ببیان أحکام الأحزاب والأوراد“ کلاماً طویلاً بالفارسیۃ فی جوازہ وأنا أذکرہ معرباً فنقول: الجهر والإعلان بالذكر والتلاوة والاجتماع للذكر فی المجالس والمساجد جائز ومشروع لحديث من ذکرني فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منه الخ. (سبحة الفکر، ۷۳)۔

پھر شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے: لا یقال: لا یلزم من اجتماع قوم لذكر جهرهم بالذكر لجواز أن یکون ذکر کل منہم سراً علیحدة لأننا نقول: إذا کان الذکر سراً فلا یظهر للاجتماع فائدة معتدة بها. (سباحۃ الفکر، ص ۷۴)۔

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ کسی قوم کے ذکر کے لیے جمع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا ذکر جہری ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا ذکر آہستہ آہستہ کر لے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ذکر ہر کوئی اپنا اپنا سری طور پر کرے تو پھر اجتماع کا معتد بہ فائدہ نہیں ظاہر ہوتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ حجتہ اللہ البالغہ: ۷۰/۲، میں فرماتے ہیں: لا شک أن اجتماع المسلمین راغبین ذا کرین یجلب الرحمة والسکينة و یقرب من الملائكة .

اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر ذکر کرنا رحمت و سکینہ کو کھینچتا ہے اور ملائکہ کو قریب کرتا ہے۔

باقی رہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت کا مسئلہ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے مکتوب میں فرمایا ہے:

یہ روایات اور ان کے ہم معنی شیخین کی مرفوعات صحیحہ ہیں ان کے مقابلہ میں داری کی وہ روایات جو آپ نے ذکر فرمائی ہیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جب کہ وہ موقوف ہیں اور اس کے رواۃ متفق علیہ نہیں ہے اگرچہ ثقات ہیں، اس لیے معارضہ کیا جائے تو ان احادیث مذکورہ بالا کو ہی ترجیح ہوگی خصوصاً جب اطلاق آیات ذکر ان کے موید ہو۔

اس کا دوسرا جواب وہ ہے جس کو علامہ عبدالحی لکھنوی نے تعالیق الانوار حاشیہ در مختار جو کہ علامہ عبدالمولیٰ بن عبداللہ دمیاطی کی تصنیف ہے کے حوالہ سے اپنے رسالہ سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر میں دیا ہے:

وفي تعالیق الأنوار حاشیة الدر المختار: قوله ورفع صوته بالذكر، روي عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أنه رأى قوماً يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين وأمر بإخراجهم لكن قال العلامة الحنفي في رسالة "فضل التسبيح والتهليل": ما نقل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ غير ثابت بدليل ما في كتاب الزهد بالسند إلى أبي وائل رضی اللہ عنہ أنه قال: هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ كان ينهى من الذكر ما جالسته مجلساً إلا ذكر الله أي جهراً. (سباحة الفکر فی الجہر بالذکر، ۵۰).

اور اصول فقہ کا مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس کی روایت قابل عمل نہیں ہوتی۔۔۔

اب اکابر ائمۃ العلم والدین، شمس الہدی، وبدور الدجی، اولیاء کاملین، فقہاء و محدثین و محققین نور اللہ مراقد ہم برد اللہ مضاجعہم میں سے مولانا اشرف علی تھانوی کا فتویٰ

ملاحظہ ہو، مفصل فتویٰ میں جانبین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ (تفصیلی فتویٰ پہلے گزر چکا ہے):

اور اقوال بعض فقہاء کے بعض پر حجت نہیں ہو سکتے یہ خلاصہ ہے اختلاف اقوال کا و البسط فی المطولات، راقم کی ناقص رائے میں قول مجوزین کا صحیح اور ان میں سے مفصلین کا قول رائج معلوم ہوتا ہے، کہ سب آیات و احادیث اقوال علماء کے جمع ہو جاتے ہیں: **إن خیر الأمور أعدلها.**

پس بعد ثبوت مشروعیت جہر کسی طور و ہیئات کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق اولہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر ہو، یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہر طور سے جائز ہے... (امداد الفتاویٰ: ۵/۱۵۴)۔

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مولانا تھانویؒ کے اوائل دور کا فتویٰ ہے یعنی ۱۳۰۴ھ کا جو کہ مولانا گنگوہیؒ سے مکاتبت سے بھی پہلے دور کا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا گنگوہیؒ سے مکاتبت جو کہ (تذکرۃ الرشید) جلد اول میں موجود ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ اس فتویٰ کے خلاف ہو بلکہ اس سے بھی اس کی تائید ہی ہوتی ہے کہ اشغال صوفیہ بدعت نہیں ہیں، اس لیے کہ حضرت گنگوہیؒ سے حضرت تھانویؒ نے مجالس ذکر کے بارے میں سوال کیا تھا جس کے جواب میں حضرت گنگوہیؒ نے یہ جواب دیا کہ اشغال صوفیہ اصل سے بدعت ہی نہیں ہے نیز حضرت تھانویؒ سے اس فتویٰ سے رجوع بھی ثابت نہیں ہے۔ امداد الفتاویٰ مبوب بترتیب جدید میں حضرت مفتی شفیع صاحبؒ نے کئی ایسے مسائل جن سے حضرت تھانویؒ نے رجوع فرمایا تھا تصریح فرمائی ہے لیکن اس فتویٰ کے بعد تو کوئی ایسی تصریح ہمیں نظر نہیں آئی کہ حضرت تھانویؒ نے اس سے رجوع فرمایا ہو، ہاں البتہ بعد میں حاشیہ میں اس کی مزید تفصیل ضرور بیان فرمائی ہے۔

نیز ۱۳۴۲ھ میں حضرت تھانویؒ نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے رسالہ ”اداب

المساجد“ پر ایک ضمیمہ ”دآب المساجد“ کے نام سے لکھا ہے اس میں ص ۵۱ پر فرماتے ہیں ”قوله (مسئلہ) مسجد میں ذکر جہر کرنا اور آواز سے تلاوت قرآن کرنا سب ناجائز ہیں“ خلاصہ الفتاویٰ“ الی قولہ ناجائز فرمایا ہے اس پر حضرت تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں: اس میں اقوال بہت مختلف ہیں فیصلہ وہ ہے جو شامیؒ نے حاشیہ حمویؒ سے امام شعرانیؒ کا قول نقل کیا ہے: ”أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أوقائ قرآن الخ. (شامی: ۱/۴۸۸)۔

اس فیصلہ سے سب اقوال جمع ہو جاتے ہیں الخ، حضرت تھانویؒ کا یہ ضمیمہ تحریر فرمانا تو حضرت گنگوہیؒ سے مکاتبت کے بعد والے دور میں ہے اس لیے کہ مکاتبت ۱۳۱۲ھ میں ہوئی اور یہ ضمیمہ ۱۳۲۶ھ میں تحریر فرمایا ہے لہذا اگر حضرت گنگوہیؒ سے مکاتبت میں کوئی چیز اس کے خلاف ہوتی تو حضرت تھانویؒ اس ضمیمہ میں ضرور تصریح فرماتے اور اس ضمیمہ میں اور سابقہ فتویٰ میں اختلاف ہوتا حالانکہ ان میں اختلاف نہیں ہے لہذا حضرت تھانویؒ کا آخری فیصلہ یہی ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ ”فتاویٰ مظاہر العلوم“ جلد اول ص ۳۲ پر تحریر فرماتے ہیں: ”ذکر الہی خواہ باخفاء ہو یا بجہر وہ عبادت ہے اور اگرچہ ذکر خفی بوجہ عدم مظنہ ریاء ذکر جہر سے افضل ہے لیکن اگر ذکر جہر خالی از ریاء اور دیگر مفسد مثلاً تازی مصلین اور نانمیں اور قارئین وغیرہ ہو تو بوجہ مشقت ذکر خفی سے افضل ہوتا ہے۔

اس فتویٰ سے بھی ہمارے قول کی تائید ہو رہی ہے۔

باقی علامہ ابن امیر الحاجؒ نے اپنی کتاب ”المدخل“ میں اس مسئلہ میں تشدد سے کام لیا ہے لہذا جب ہمارے معتدل المزاج محققین جیسے علامہ ربیعؒ علامہ شعرانیؒ امام غزالیؒ امام حمویؒ علامہ طحاویؒ علامہ شامیؒ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ مولانا عبدالحی

لکھنوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ وغیرہم حضرات کی عبارات جواز پر موجود ہیں، تو پھر ان کے مقابلہ میں متشددین کے قول پر فتویٰ دینا اور امت میں ذہنی انتشار کی صورت پیدا کرنا مناسب نہیں ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

(مفتی) کتبہ حمید اللہ جان (صاحب دامت برکاتہم)۔

خادم الحدیث والافتاء جامعہ اشرفیہ لاہور۔

(ماخوذ از ذکر بالجہر کا شرعی حکم، از حافظ ثار احمد الحسنی، از ص ۳۱۷ تا ۳۳۶، ط: خانقاہ امدادیہ)۔

بڑے علماء اور مشائخ کی تقریظات و تائیدات

کتاب ”ذکر بالجہر کا شرعی حکم“ میں علماء اور مشائخ کی تقریظات بھی شامل کی گئی ہیں: جن میں سے چند نامور اور مشہور علماء کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

مثلاً حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی دامت برکاتہم، صدر مفتی دار العلوم دیوبند انڈیا، بقیۃ السلف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل صاحب، دامت برکاتہم، صدر مدرس جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، انڈیا۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ جان محمد صاحب دامت فیوضہم، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ شیخ المشائخ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ۔ شیخ المشائخ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی فرید صاحب دامت فیوضہم سابق صدر مدرس و صدر مفتی دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک۔ (ماضی قریب میں دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً) فقیہ العصر استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ صدر، مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبدالکریم صاحب دامت فیوضہم، فاضل دار العلوم دیوبند صدر مدرس نجم المدارس، تلمیذ رشید شیخ الاسلام شیخ العرب والعم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ۔ بقیۃ السلف استاذ العلماء امام المجاہدین حضرت مولانا شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب دامت فیوضہم صدر مدرس دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت فیوضہم خلیفہ مجاز شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی قدس سرہ بانی و مہتمم جامعہ

ذکر یا کر بونہ شریف کوہاٹ۔ محقق العصر حضرت مولانا مفتی عبدالمجید دین پوری صاحب دامت فیوضہم، رشید دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ محقق العصر مولانا مفتی محمد مختار اللہ حقانی صاحب دامت فیوضہم مفتی دارالعلوم حقانیہ اکورہ خٹک۔ جانشین قطب الارشاد، حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسنی دامت فیوضہم، جامعہ مدنیہ خانقاہ مدنی مدینہ مسجد اٹک شہر۔ ادیب العصر حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت فیوضہم، بانی و مہتمم جامعہ ابو ہریرہ نوشہرہ۔

(ماخوذ از ذکر بالجہر کا شرعی حکم، ص ۳۳۹ تا ۳۹۰)۔

ذکر جہری کی ایک جھلک

اکابرین کی خانقاہوں میں

(۱) گنگوہ کی خانقاہ میں ذکر جہری:

حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمیؒ نے فرمایا کہ خانقاہ کے پاس ہی تالاب تھا جس کے دوسری طرف ایک مسجد تھی اس مسجد میں حضرت مولانا یحییٰ کاندھلویؒ کا اپنے تلامذہ و متعلقین کے ساتھ قیام تھا نصف شب کے بعد سے خانقاہ سے بھی ذکر جہری شروع ہو جاتا اور حضرت مولانا یحییٰ والی مسجد سے بھی، جس کے اثر سے پوری فضا ”لا إله إلا الله، إلا الله اور الله الله“ کی ضربوں سے گونج اٹھتی تھی جس کے نتیجے میں تالاب پر کپڑے دھونے والے دھوبی بھی اس ذکر جہری سے متاثر ہوئے اور ان کا دائمی معمول بھی یہ بن گیا کہ جب کپڑا پتھر پر مارتے تو زبان سے ضرب کے ساتھ اللہ اللہ کا نعرہ بھی لگاتے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ:

قطب الارشاد حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی طریقت کا حال یہ تھا کہ حضرت قدس سرہ کی خانقاہ کے قریب جو عام گڑھا ”تالاب“ مشہور ہے اس میں پچاس ساٹھ دھوبی آخر شب میں کپڑے دھویا کرتے تھے وہ بجائے مختلف آوازوں کے اللہ اللہ کی صدا سنیں لگایا کرتے تھے۔

(۲) بنگلہ والی مسجد ”مرکز تبلیغ“ میں ذکر جہری:

امام التبلیغ اسوۃ السلف الصالحین حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلویؒ کے زمانہ میں بنگلہ والی مسجد ”مرکز تبلیغ“ میں ہمیشہ کا معمول تھا کہ لوگ تہجد پڑھنے کے بعد مسجد میں اور باہر صحن میں اور برآمدے میں ذکر جہری میں مشغول ہو جاتے اور ان سب کی آواز سے مسجد اور اس کے باہر کا سارا حصہ ذکر جہری سے گونجتا رہتا تھا، نیز یہی معمول حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلویؒ کے زمانہ میں بھی تھا۔

(۳) مسجد خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون میں ذکر جہری:

حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے زمانہ میں نماز فجر کے بعد لوگ مسجد میں وظیفہ پڑھتے رہتے تھے اور کچھ اہل خانقاہ اور طالب علم کلام پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے اور کچھ لوگ ذکر جہری میں محو ہوتے تھے پھر سورج نکلنے پر مدرسہ شروع ہوتا تھا۔

نیز حضرت تھانویؒ جب نماز تہجد کے بعد ذکر فرماتے تھے تو حضرت کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ صاحب اور دوسرے حضرات بھی ذکر شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔

(۴) مسجد شیرانوالہ میں ذکر جہری:

امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ذکر بالجہر کا اہتمام فرماتے۔ تا عمر آپ نے اس پر مواظبت فرمائی اور اپنی اجازت سے جگہ جگہ ذکر کی مجالس قائم کروائیں آپ کے سلسلہ عالیہ میں الحمد للہ اب بھی پاک و ہند کے علاوہ عرب اور یورپین ممالک میں خانقاہیں قائم ہیں اور مجالس ذکر کا اہتمام جاری ہے۔

حضرت اقدس لاہوریؒ اور ان کے جانشین امام الہدی حضرت عبید اللہ انوریؒ مجلس ذکر جہری ہر جمعرات کو مغرب کے بعد مسجد شیرانوالہ میں اہتمام سے منعقد کرتے رہے، اس مجلس میں عموماً دوسو کے قریب حضرات شرکت کرتے تھے۔

(۵) برکت العصر حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کی مجلس میں ذکر جہری:

ہر جمعہ کو حضرت شیخ کا معمول تھا کہ عصر سے مغرب تک مسجد میں ہی معتکف رہتے اور اس دوران مختلف لوگ مریدین و متعلقین بھی حضرت کے ساتھ ہی مسجد میں رہتے جن میں اکثر ذکر جہری میں مشغول رہتے اور ان کے ذکر سے مسجد گونجتی رہتی۔

دارالعلوم دیوبند سے بھی بہت سے اساتذہ و طلبہ شرکت کرتے تھے۔ حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی بھی ہمیشہ اس مجلس میں بہت اہتمام سے شرکت فرماتے۔ یہ مجلس پورے سال ہوتی اور ہندوستان کے اکابر علماء و مشائخ اور مفتیان کرام میں سے اکثر کوئی نہ کوئی اس میں ضرور شرکت کرتا۔ کبھی کسی سے اس بارے میں نکیر سننے میں نہیں آئی۔

حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا معمول رمضان المبارک میں اعتکاف کا تھا اس میں دیگر معمولات کے علاوہ ظہر تا عصر ذکر جہری کی مجلس ہوتی تھی جس میں وقت کے اکابر، علماء، مشائخ اور مفتی حضرات شرکت فرمایا کرتے تھے۔

چودہ سو ہجری کا رمضان حضرت مفتی زین العابدین صاحب کی مسجد فیصل آباد میں ہوا، جہاں جم غفیر شریک تھا ان میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی، حضرت مفتی اعظم پاکستان، حضرت مفتی ولی حسن صاحب کے علاوہ بہت سے وقت کے اکابر نہ صرف شریک رہتے بلکہ خود بھی اس مبارک مجلس میں ذکر جہری میں مجبور رہتے تھے۔

(۶) چھتہ والی مسجد دیوبند میں ذکر جہری:

فقیہ الامت مفتی اعظم قطب زمان حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی کی قیام گاہ چھتہ والی مسجد دیوبند میں ہمیشہ مجلس ذکر پورا سال روزانہ ہوتی تھی، انتقال سے دو تین سال قبل سے یہ حال ہو گیا تھا کہ روزانہ ذکر جہر کرنے والے کافی تعداد میں آ جاتے تو سب مسجد ہی میں مجتمع ہو کر ذکر جہری اپنے اپنے معمول کے مطابق کرتے۔

یہ مجلس ذکر جہری روزانہ بلا ناغہ مسجد چھتہ میں ہوتی جب تک حضرت مفتی صاحب

کا وہاں قیام رہتا اور جب سفر میں تشریف لے جاتے تو جہاں جاتے وہیں روزانہ مجلس ذکر کا اہتمام ہوتا کہیں مسجد میں اور کہیں کسی مکان پر۔ آپ کا وجود ہی ایک چلتی پھرتی خانقاہ تھا۔

(۷) رائے پور کی خانقاہ میں ذکر جہری:

ہمارے اکابر کی خانقاہوں میں رائے پور شریف کی خانقاہ کی بھی امتیازی شان ہے مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ سوانح حضرت رائے پوریؒ میں زیر عنوان ”رائے پور شریف کی خانقاہ“ تحریر فرماتے ہیں:

جنگل کی اس خاموش فضا میں خانقاہ اللہ کے نام کی صداؤں سے اور ذکر کی آوازوں سے گونج جاتی۔ رائے پور کی فضا میں ہر آنے جانے والے کو سب سے پہلے جو چیز متوجہ کرتی تھی وہ ذکر کی کثرت ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پتہ پتہ سے اللہ کے نام کی آواز کی صدا آ رہی ہے، دن رات کے کم اوقات ذکر کی آواز سے خالی نظر آتے۔

حضرت رائے پوریؒ کی ایک نصیحت: ”اللہ کے ذکر کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا اور اس میں کسی کی نہ ماننا، چاہے کوئی کتنے ہی دلائل دے۔ مجھے تم اس میں تجربہ کار سمجھو“۔ (ماخوذ از مساجد میں مجالس ذکر جہری کا انتخاب ص ۳۹-۸۸)۔

ذکر سری اور ذکر جہری میں افضلیت کا حکم:-

سوال: ذکر جہری اور ذکر سری میں کون سا افضل ہے اور امام ابو حنیفہؒ کا موقف اس بارے میں کیا ہے؟

الجواب: اکثر مشائخؒ ذکر سری کو افضل کہتے ہیں اور بعض ذکر جہری کو مصالح کی وجہ سے بہتر فرماتے ہیں۔

شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ فرماتے ہیں:

سوال: ذکر جہری اور ذکر سری میں افضل کون سا ہے؟

الجواب: ذکر جہری بہتر ہے بشرطیکہ کسی کو ضرر نہ پہنچے۔

(مکتوبات شیخ الاسلام: ۱/۳۰)۔

اس کے حاشیہ میں مفتی محمد سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں:

فالاسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذى المصلون أو النيام
والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر أنه أكثر عملاً وليتعدى فائدته إلى
السامعين ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر الخ. (شامی: ۶/۹۸)۔
(فتاویٰ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ص ۷۰)۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں شارع کے نزدیک ان اذکار و ادعیہ میں اصل اخفا ہے خواہ خفض صوت سے حاصل ہو یا تخلیہ اختیار کرنے سے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۲/۲۲۵)۔

حضرت مفتی رشید احمد لدھیانویؒ صاحب فرماتے ہیں ذکر خفی بلاشبہ افضل ہے۔
(رسائل الرشید، ص ۲۵۴)۔

اور بہت سارے مشائخ اور فقہاء حالات و اشخاص کے اعتبار سے کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں: رہا افضل وغیر افضل کا سوال سو وہ احوال و اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہے کسی کے لیے جہر افضل ہے کسی کے لیے سہ افضل ہے اور کسی وقت جہر افضل ہے اور کسی وقت سہ افضل تعین اس کی عوام کو خود نہیں کرنا چاہئے کسی شیخ کامل سے کرنا چاہئے، تقریباً یہی مضمون اس مسئلہ کے متعلق حضرت مرزا مظہر جان جاناں نے بھی اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔

اور حد جہر مفطر و اوسط کی عرفی ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا جاسکتا، عرفاً جس کو جہر مفطر سمجھا جائے وہ مفطر ہے جس کو متوسط سمجھا جائے وہ متوسط ہے اور مشائخ کا مختار یہی ہے کہ جس کے لیے اس کا شیخ جہر تجویز کرے اس کو اتنا جہر کرنا چاہئے جس سے قلب پر اثر پہنچ سکے دماغ پریشان نہ ہو اس سے زیادہ جہر فضول ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۲۲۳/۲)

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں:

رہا آیت و دون الجہر من القول سے مقصود بظاہر جہر مفطر کی نفی کرنا ہے کہ حدیث ”انکم لاتدعون اصم ولا غائباً“ میں اشارہ ہے کیونکہ اصم یا غائب کو آواز دینے میں نسبت جہر مفطر کی ضرورت پڑتی ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۲۲۵/۲)

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے مشروعیت جہر واضح اور لائح ہے پھر بنا علی اختلاف الاصولین فی ادنی مراتب فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاباحۃ او الاستجاب۔ اس میں مختلف ہونے کو افضل کہا ہے بعض نے ثبوت عن الشارع کو دلیل اباحت ٹھہرایا اور بوجہ حدیث خیر الذکر الخفی خفی کو افضل کہا بعض نے نفس ثبوت عن الشارع کو دلیل استجاب و افضلیت قرار دیا۔ (امداد الفتاویٰ: ۱۵۲/۵)

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ تحریر فرماتے ہیں:

الجواب: ذکر الہی خواہ باخفا ہو یا بکھر عبادت ہے اور اگر چہ ذکر خفی بوجہ عدم مظنہ

ریا ذکر جہری سے افضل ہے لیکن اگر ذکر جہر خالی از ریاد و دیگر مفاسد مثل تاذی مصلین اور ناٹمین اور قارئین وغیرہ ہو تو بوجہ مشقت ذکر خفی سے افضل ہے۔ (فتاویٰ مظاہر علوم: ۱/۳۲۷)

حضرت تھانویؒ نے فرمایا مشروع کہنے والوں کے تین قول ہیں بعض کے نزدیک جہر اصل و افضل ہے خفی رخصت، بعض کے نزدیک خفی عزیمت اور افضل و جہر رخصت۔ (امداد الفتاویٰ: ۵/۱۵۱)۔

حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں: اس معاملہ میں محقق علماء کا مسلک یہ ہے کہ ذکر دونوں طرح جائز ہے سرّاً بھی اور جہراً پھر مختلف حالات و مواقع کے اعتبار سے افضلیت بدلتی رہتی ہے کہیں آہستہ ذکر کرنا افضل ہے اور کہیں جہراً... الخ۔ (فتاویٰ عثمانی: ۱/۲۹۰)۔

طحاوی علی مراقی الفلاح میں مذکور ہے کہ عید الفطر میں امام ابوحنیفہؒ اور صاحبینؒ کا اختلاف جہر کے استحباب اور عدم استحباب میں ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جہر مستحب نہیں اور صاحبینؒ کے نزدیک مستحب ہے، اور یہ اس لیے کہ جہر سلف صالحین کی بڑی جماعت سے منقول ہے، مثلاً عبداللہ بن عمرؓ، علیؓ، و ابوامامہ الباہلیؓ، و ابراہیم نخعیؓ، و عبداللہ بن جبیرؓ، و عمر بن عبدالعزیزؓ، و ابن ابی لیلیٰؓ، و ابان بن عثمانؓ، و حکمؓ، و حمادؓ، اور امام مالکؓ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ، و ابو ثورؒ، کیسا کہ ابن منذر نے ”کتاب الاشراف“ میں ذکر فرمایا ہے۔ (ملاحظہ ہو: حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح: ۵۳۱، قدیمی)۔

حاشیہ الدرر والغریب میں مولانا ابوسعید الخادمی فرماتے ہیں:

واعظ کے پاس بڑا مجمع ہو اور وہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے ایک ساتھ آواز بلند کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں آہستہ ذکر کرنا بہتر ہے، اور اگر ذکر اللہ کے لیے جمع ہو جائیں تو آہستہ ذکر کریں، حضرت مولانا خادمی فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر کے بارے میں ہمارے علماء سے مختلف اقوال وارد ہیں، یہاں تک کہ دانشمند حیران رہ گئے اور ذی شعور حضرات فتنہ کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ اس مسئلہ میں میں نے ایک خاص رسالہ

تصنیف کیا، جانبین سے اقوال بیان کرنے کے بعد میں نے فتاویٰ بزازیہ اور رسالہ ابوالسعو دوغیرہ میں تطبیق دی کہ ذکر بالجہر اچھے مقاصد کے تحت جائز ہے خستہ اغراض کے لیے ناجائز ہے۔ (ملاحظہ ہو: حاشیۃ الدرر علی الغرر: ۱/۸۸)۔

حضرت گنگوہیؒ سے سوال کیا گیا ذکر جہری بہتر ہے یا خفی بالدل لائل ارقام فرمائیں: جواب: دونوں میں فضیلت ہے من وجہ کسی وجہ سے جہر افضل ہے اور بعض وجہ سے خفی افضل ہے اور دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مطلق ذکر کا حکم فرمایا ہے: ﴿اذکروا اللہ ذکراً کثیراً﴾ مطلق کی فرد میں جو ہو وہ مامور ہے اور فضائل خارجی مختلف ہوتے ہیں الخ۔ (تالیفات رشیدیہ: ۲۱۹ مع فتاویٰ رشیدیہ)۔

ایک سائل نے سوال کیا کہ جہر سے ریاب پیدا ہوتا ہے؟

جواب: ذکر جہر سے ریاب پیدا ہوتا ہے تو اس کے واسطے لاحول بکثرت پڑھا کریں مگر اس کے لیے ترک مناسب نہیں۔ (تالیفات رشیدیہ: ۲۱۸ مع فتاویٰ رشیدیہ: ۲۲۰)۔

تذکرۃ الرشید میں مولانا عاشق الہی میرٹھی نے حضرت گنگوہیؒ کا قول نقل فرمایا اس دن سے ”جس دن سے بیعت فرمائی“ ذکر جہر کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی پھر کبھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہا اور نہ کوئی وجہ شرعی اس کی ممانعت کی معلوم ہوئی۔ (تذکرۃ الرشید، ص ۴۹)۔

مولانا عبدالحی لکھنویؒ فرماتے ہیں: والأصح هو الجواز ما لم يجاوز الحد. (سباحۃ الفکر، ص ۳۱)

شیخ عبدالفتاح ابو غدہ فرماتے ہیں: ولكن الحق جوازه ومشروعيته بشرطه كما حققه الإمام اللكنوي في هذه الرسالة والإمام السيوطي قبله. (مقدمة سباحۃ الفکر، ۸-۹)۔

اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ تو ذکر بالجہر کے انکار کو بے وقوفی فرماتے ہیں اور فرمایا: چشتیہ اویسیہ اور قادریہ کی عمارت ذکر بالجہر پر کھڑی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (فتاویٰ عزیزی، ص ۱۰۴-۱۰۵)۔

علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں:

ذکر بالجہر جب کہ کوئی وجہ شرعی ممانعت کی نہ ہو مندوب ہے بلکہ ذکر سری سے افضل ہے امام شافعیؒ کے مذہب میں اور یہی امام احمدؒ کی ظاہر الروایہ ہے اور امام مالکؒ کی بھی ایک روایت اسی طرح ہے حافظ ابن حجرؒ کے فتح الباری میں نقل کرنے کے مطابق۔ اور اسی قول کو امام قاضیخان نے اپنے فتاویٰ میں اختیار کیا ہے، اور امام ابوحنیفہؒ سے بھی روایت ہے، بلکہ مسند ابی حنیفہؒ کے ظاہر الفاظ مطلق ذکر بالجہر پر دلالت کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو: روح المعانی: ۱۶/۱۶۲)۔

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں:

عید الفطر کی تکبیر امام صاحبؒ کے نزدیک سر اُپرٹھیں گے اور صاحبینؒ کے نزدیک جہراً اور ایک روایت امام صاحبؒ سے بھی جہراً پڑھنے کی ہے، اور یہ اختلاف افضلیت میں ہے بہر حال کراہت تو جانبین سے منقش ہے۔ یعنی جہراً تکبیر پڑھنا کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ (ملاحظہ ہو: فتاویٰ شامی: ۲/۱۷۰، سعید)۔

مزید علامہ شامیؒ فرماتے ہیں:

جب ریا کا اندیشہ ہو یا نماز پڑھنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ یا نا اطمینان کی ایذا رسانی کا خطرہ ہو تو ذکر سری افضل ہے، اور جب ان مذکورہ امور میں سے کسی کا اندیشہ نہ ہو تو ذکر بالجہر افضل ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ عمل ہے اور اس کا فائدہ سامعین تک متعدی ہے اور ذاکر کے قلب کو بیدار کرتا ہے ذاکر کے دل کو متوجہ رکھتا ہے نیند اور سستی دور ہوتی ہے نشاط پیدا ہوتا ہے۔ (فتاویٰ شامی: ۵/۲۸۲، ۱/۶۶۰، سعید۔ والحاوی للفتاویٰ: ۱/۳۸۹)

علامہ طحاویؒ نے فرمایا کہ مساجد میں ذکر بالجہر سے نہیں روکا جائیگا، آیت کریمہ ”اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے“ کی وعید میں داخل ہونے سے بچتے ہوئے۔ (طحاوی علی مراقی الفلاح، ص ۱۷۴)۔

تالیفات رشیدیہ میں ہے:

سوال: ذکر سے یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اب تجھ کو ہر شخص عابد زاہد جانیکا، اس ریا کی دفع کی کیا تدبیر ہو آج کل آواز بیٹھ گئی ہے اگر حکم ہو تو آہستہ شروع کر لوں جب کہ آواز کو نفع ہوگا پھر جہر ہی کروں گا۔

جواب: ذکر جہر سے ریا پیدا ہوتا ہے تو اس کے واسطے لاحول بکثرت پڑھا کریں مگر اس کے لیے ترک جہر مناسب نہیں ہے البتہ مرض کی وجہ سے تازوال مرض ترک رکھنا اور اخفا پر اکتفا کرنا مناسب ہے۔ (تالیفات رشیدیہ، ص ۲۱۸)۔

علامہ ابوسعید الخادمیؒ فرماتے ہیں:

مطلق ذکر بالجہر پر ہمارا ایک مستقل رسالہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خواص کے لیے افضل ذکر سری ہے مگر عوارض کی وجہ سے جہر افضل ہے مثلاً غفلت کی نیند سے بیدار کرنا غافل لوگوں کو ذکر میں شامل کرنا اور مریدین کی رہبری کرنا، ہاں عوام الناس کے لیے ذکر بالجہر افضل ہے مگر ریا وغیرہ کا اندیشہ ہو۔ (ملاحظہ ہو: حاشیۃ الدرر علی الغرر: ص ۱۲۴) ملاحظہ و کتاب الدرر فی شرح الغرر میں فرماتے ہیں:

علامہ زیلعیؒ نے ابو جعفرؒ سے نقل فرمایا ہے کہ عوام الناس کو ذکر بالجہر سے نہیں روکنا چاہئے امور خیر میں قلت رغبت کی وجہ سے۔ (کتاب الدرر علی الغرر: ص ۱۴۲)۔ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں:

اس مقام پر بعض احادیث ذکر بالجہر کا تقاضا کرتی ہیں اور بعض احادیث ذکر سری کا تقاضا کرتی ہیں، دونوں کے مابین تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اشخاص و احوال کے اعتبار سے مختلف ہے، پس جب ریا کا اندیشہ ہو یا نماز پڑھنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ یا نا تمین کی ایذا رسانی کا خطرہ ہو تو ذکر سری افضل ہے، اور جب ان مذکورہ امور میں سے کسی کا اندیشہ نہ ہو تو ذکر بالجہر افضل ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ عمل ہے اور اس کا فائدہ سامعین تک متعدی ہے اور ذکر کے قلب کو بیدار کرتا ہے ذکر کے دل و دماغ اور اعضاء و جوارح کو متوجہ رکھتا ہے نیند اور سستی دور ہوتی ہے نشاط پیدا ہوتا ہے۔

جیسا کہ مؤذنین کی کثرتِ اصواتِ فضا میں زیادہ گونجتی ہیں بنسبت ایک مؤذن کی آواز کے، اسی طرح جماعت کا ذکر قلبِ واحد پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے حجاباتِ کثیفہ کو دور کرنے میں بنسبت ایک شخص کے ذکر کرنے سے۔ (فتاویٰ الشامی: ۶/۳۹۸، فصل فی البیع، سعید). واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ذکر جہری پر ہونے والے اعتراضات

اور ان کے جوابات

پہلا اعتراض:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة﴾ (سورة اعراف، الآیة: ۵۵)۔

نیز فرمان باری ہے: ﴿واذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفة و دون الجهر من القول﴾ (سورة اعراف، الآیة: ۲۰۵)۔

ان دونوں آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دعاء اور ذکر آہستہ ہونا چاہئے نہ کہ جہراً۔
الجواب: پہلی آیت کریمہ کا جواب: جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ دعاء کے بارے میں نازل ہوئی ہے نہ کہ ذکر کے بارے میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”الآیة فی الدعاء لا فی الذکر، والدعاء بخصوصہ الافضل فیہ الاسرار لأنه اقرب الی الإجابة ولذا قال تعالیٰ: ”اذ نادى ربه نداء خفياً ومن ثم استحب الاسرار بالاستعاذة فی الصلوة اتفاقاً لانها دعاء۔ (الحاوی للفتاویٰ ۱/۴۷۱)۔

مفسرین کی عبارات حسب ذیل درج ہیں:

تفسیر ابن کثیر میں ہے:

”واذکر ربک فی نفسک“ الآیة۔ وفی الصحیحین عن أنس عن

أبي موسى الأشعري قال رفع الناس اصواتهم بالدعاء فقال رسول الله ﷺ ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ان الذي تدعون سميع قريب “ الى قوله ” ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ان كان الا همسا بينهم وبين ربهم وذلك ان الله تعالى يقول: ” ادعوا ربكم تضرعا وخفية “ وذلك ان الله ذكر عبدا صالحا رضى فعله فقال: ” اذ نادى ربه نداء خفيا “ وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويومر بالتضرع والاستكانة . (تفسير ابن كثير ۲/ ۲۴۷).

روح المعانی میں ہے:

ادعوا ربكم تضرعا وخفية وانه سبحانه ذكر عبدا صالحا فرضى له فعله فقال تعالى اذ نادى ربه نداء خفيا وفي رواية عنه انه قال: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً. (اس حدیث پر کلام ہے۔) وجاء من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال لقوم يجتهدون ” أيها الناس إلى قوله، والمعنى ارفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء “ (روح المعانی: ۸/ ۱۳۹).

ترجمہ: تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کا ذکر فرمایا اس کے فعل سے راضی ہوتے ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب پکارا اپنے رب کو آہستہ۔ اور ایک روایت میں ہے آہستہ دعا کرنے اور جہرا دعا کرنے کے درمیان ستر گنا اضافہ ہے اور ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا ایسی قوم کو جو دعا میں اپنے آپ کو تھکا رہی تھی ”اے لوگو! الخ اور ارفقوا بانفسکم کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ پر نرمی کرو یعنی دعا میں چلانا کم کرو۔

الفتوحات الالہیہ میں ہے:

قوله خفية “أى فالأدب فى الدعاء ان يكون سرا لهذه الآية“ (الفتوحات

الالهية: ۱۵۰/۲).

معارف القرآن میں ہے:

اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو عجزی سے اور چپکے یعنی دعا کا ادب یہ ہے کہ عجزی اور فروتنی کے ساتھ ہو اور آہستہ آہستہ ہو معلوم ہوا کہ دعا میں اخفاء بہ نسبت جہر کے اولیٰ ہے۔ (معارف القرآن ۳/۱۳۷، از مولانا ادریس صاحب)۔

فائدہ: تمام عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے دعا مراد ہے ذکر جہری کے بارے میں کسی نے تفسیر نہیں فرمائی۔

نیز انہ لا یحب المعتدین کی تفسیر میں بھی مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد نامناسب چیزوں کا طلب کرنا اور دعاء میں آواز حد سے زیادہ بلند کرنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے:

لا یسأل منازل الأنبياء وقال احمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى الى قوله ان سعدا سمع ابنا له يدعوا وهو يقول : اللهم انى أسئلك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير وانى سمعت رسول الله ﷺ يقول : ”انه سيكون قوم يعتدون فى الدعاء“ (تفسير ابن كثير: ۲/۲۴۷).

ترجمہ: دعا میں انبیاء کا مرتبہ نہیں مانگا جائیگا روایت میں ہے کہ حضرت سعدؓ نے اپنے بیٹے کو سنا دعا کرتے ہوئے اور وہ اس طرح دعا کر رہا تھا اے اللہ میں جنت اور اس کی خوشگوارى اور اس کی رونق کا سوال کرتا ہوں اور اس کے مانند اور میں دوزخ اور اس کی زنجیریں اور اس کے طوق سے پناہ چاہتا ہوں تو حضرت سعدؓ نے فرمایا البتہ تو نے بہت زیادہ خیر مانگی اور تو نے بہت برائی سے پناہ مانگی اور میں نے سنا رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے بے شک عنقریب ایسی قوم آئیگی جو دعائیں حد سے تجاوز کر گئی۔
 خلاصہ یہ ہے کہ عام مفسرین حضرات ﴿ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة﴾ (سورۃ
 الاعراف، الآیہ: ۵۵) کی تفسیر میں تضرع کے معنی عاجزی اور خفیہ کے معنی مخفی دعا مراد لیتے
 ہیں اور اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں۔
 روح المعانی میں ہے:

لقد کان المسلمون یجتهدون فی الدعاء وما یسمع لهم صوت ان
 کان إلا همسا بینهم و بین ربهم . (روح المعانی: ۱۳۹/۸).
 تفسیر قرطبی میں ہے:

و الشریعة مقررة أن السر فیما لم یتعرض من أعمال البر أعظم
 أجراً من الجهر . (تفسیر قرطبی: ۱۴۳/۷).
 روح المعانی میں ہے:

ارفقوا بأنفسکم واقصروا من الصیاح فی الدعاء . (روح المعانی
 ۱۳۹/۸).
 خازن میں ہے:

وقال الزجاج تضرعاً یعنی تملقاً و حقیقته أن ندعوه خاضعین
 خاشعین متعبدین بالدعاء له تعالیٰ، والأدب فی الدعاء أن یکون خفياً
 لهذه الآیة قال الحسن بن دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً.
 (تفسیر خازن: ۱۹۸/۲).
 قرطبی میں ہے:

وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء آمین أولى من
 الجهر لأنه دعاء . (الجامع لاحکام القرآن: ۱۴۳/۷).

قال أبو بكر الجصاص في هذه الآية: وما ذكرنا من الآثار دليل على

أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره. (احکام القرآن: ۲/۳۴).
تفسیر قرطبی میں ہے:

والاعتداء في الدعاء على وجوه منها الجهر الكثير والصياح كما
تقدم. (الجامع لاحکام القرآن: ۷/۱۴۴).

لیکن مفسرین حضرات میں سے علامہ آلوسیؒ نے ﴿تدعونه تضرعاً وخفية﴾ کی
تفسیر میں ”إعلاناً وسراً“ کہا ہے۔ ابن کثیرؒ نے ”جہراً وسراً“ فرمایا، ابن عطیہ اندلسیؒ
نے ”تدعونه جہراً وسراً“ لکھا ہے۔ (روح المعانی: ۷/۱۷۹۔ تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۵۶۔
وتفسیر ابن عطیہ، ص ۶۲۹)۔

نیز علامہ آلوسیؒ نے ﴿ادعوا ربکم تضرعاً﴾ میں ابو مسلم سے جہر کا قول نقل کیا ہے: و
قل التضرع مقابل الخفية واختاره أبو مسلم أي ادعوه علانية .
ہمارے اکابر بھی سری دعا کو بہتر فرماتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں: اس
سے معلوم ہوا کہ دعا میں اصل اخفاء ہے بعض مواضع میں جہر و اعلان کسی عارض کی وجہ سے
ہوگا۔ (تفسیر عثمانی، ص ۲۱۰)۔
روح المعانی میں ہے:

وفصل آخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند خوف الرياء، والإظهار
أفضل عند عدم خوفه وأولى منه القول بتقديم الإخفاء على الجهر فيما
إذا خيف الرياء أو كان في الجهر تشويش على نحو مصل أو
نائم... إلى قوله وبتقديم الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك
وكان فيه قصد تعليم جاهل أو نحو إزالة وحشة عن مستوحش أو طرد
نحو نعاس أو كسل عن الداعي نفسه. (روح المعانی ۸/۱۴۰)۔

درج کردہ حوالہ جات سے پتہ چلا کہ دعا میں سرا فضل اور جہر جائز ہے ہاں بعض
عوارض کی وجہ سے کبھی جہر بہتر ہے اور ”ادعوا“ کا امر استحباب کے لیے ہے اور ابو مسلم

کی تفسیر اور مدعو نہ تضرعاً و خفیۃ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ تضرعاً خوشامد کر کے جہر کے معنی میں ہے۔

دوسری آیت کریمہ کا جواب:

علامہ سیوطی نے نتیجہ فکر میں اور مفتی خیر الدین رملیؒ نے فتاویٰ خیریہ میں چند جوابات تحریر فرمائے ہیں:

قلت : الجواب عن هذه الآية من ثلاثة أوجه: الأول أنها مكية كآية الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وقد نزلت حين كان النبي ﷺ يجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله فأمر بترك الجهر سدا للذريعة كما نهى عن سب الأصنام لذلك في قوله تعالى ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾ وقد زال هذا المعنى وأشار إليه ابن كثير في تفسيره . الثاني: أن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم شيخ مالک، وابن جرير حملوا الآية على الذاکر حال قراءة القرآن وأنه أمر له بالذكر على هذه الصفة تعظيماً للقرآن أن ترفع عنده الأصوات ويقويه اتصالها بقوله: ﴿واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ قلت: وكأنه لما أمر بالأنصات خشى من ذلك الإخلال إلى البطالة فبه على أنه وإن كان مأموراً بالسكوت باللسان إلا أن تكليف الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذكر الله ولذا ختم الآية بقوله ﴿ولا تكن من الغافلين﴾ . الثالثة ما ذكره الصوفية أن الأمر في الآية خاص بالنبي ﷺ الكامل المكمل ، وأما غيره ممن هو محل الوسوس والخواطر الرديئة فمأمور بالجهر لأنه أشد تأثيراً في دفعها“ . (الحاوی للفتاوی: ۱/ ۴۷۱ - والفتاوی الخيرية: ۲/ ۱۸۱).

اس عبارت مذکورہ میں علامہ سیوطیؒ اور مفتی خیر الدین رملیؒ نے آیات کریمہ کے

تین جوابات دیئے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) یہ ٹکی آیت ہے مکہ مکرمہ میں جہراً تلاوت کرنا منع تھا تا کہ مشرکین سن کر گالیاں نہ دیں جیسا کہ نبی ﷺ کو بھی اس علت کی وجہ سے ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ کا حکم دیا گیا۔ اب یہ مانع ختم ہو گیا۔

تفسیر ابن کثیر میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں ہے:

”فَانِ الْمَشْرِكِينَ كَانُوا اِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ سُبُوهُ وَسَبَّوْا مِنْ اَنْزَلِهِ وَسَبَّوْا مِنْ جَاءَ بِهِ فَامَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ لَا يَجْهَرُ بِهِ لِثَلَاثِ اَسْبَابٍ الْمَشْرُكُونَ“ . (تفسیر ابن کثیر: ۲/۳۱۳).

ترجمہ: اس لئے کہ مشرکین جب قرآن سننے لگتے تھے تو قرآن کو برا بھلا کہتے اور جس نے قرآن اتارا اس کو برا بھلا کہتے اور جو قرآن لے کر آیا اس کو بھی برا بھلا کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیں تا کہ مشرکین عیب نہ لگائیں۔

(۲) اس آیت کریمہ میں آہستہ ذکر و دعاء کا حکم اس وقت ہے جبکہ قراءت قرآن جاری ہوتا کہ ذکر قرآن پر بلند نہ ہو قرآن پاک کی تعظیم کے لئے۔

(۳) یہ حکم نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص ہے، چونکہ آپ ﷺ کامل و مکمل تھے اور ہم لوگ تو محفل و ساوس ہیں اور ہمارے لئے و ساوس کو دور کرنے کے لئے ذکر جہری مفید ہے۔

نیز مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس آیت کا تفصیلی جواب اپنے رسالہ ”سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر“ میں تحریر فرمایا ہے۔ مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) یہ اللہ تعالیٰ کا حکم شفقت و نرمی کے لئے ہے فرض یا واجب کرنے کے لئے نہیں ہے۔

(۲) اس آیت کریمہ سے مطلق جہر کی ممانعت نہیں ثابت ہوتی بلکہ جہر مفرط کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، چنانچہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے: و دون الجہر المفرط جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾

ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً ﴿٣٢﴾. (سباحة الفكر في الجهر بالذكر، ص ۳۲).

نیز مذکورہ آیت مکی ہے۔ اور ﴿فاذا قضيتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آبائکم﴾ یہ آیت مدنی ہے اس کے شان نزول کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مشرکین اپنے آباء و اجداد کا تفاخر جہراً کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی کثرت سے ذکر کرو تو اس میں دو چیزیں مقصود ہیں:

(۱) آباء و اجداد کی جگہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کو۔

(۲) تفاخر و مشاعرہ کو دل سے نکالنے اور اس کو بھلانے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر جہراً کرو تا کہ وقع فی القلب ہو۔

روح المعانی میں اس آیت کا جواب لکھا ہے:

وفصل آخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند خوف الرياء، والإظهار أفضل عند عدم خوفه وأولى منه القول بتقديم الإخفاء على الجهر فيما إذا خيف الرياء أو كان في الجهر تشويش على نحو مصل أو قصد تعليم جاهل أو مشغل بعلم شرعي، وبتقديم الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك وكان فيه قصد تعليم جاهل أو نحو إزالة وحشة عن مستوحش أو طرد نحو نعاس أو كسل عن الداعي نفسه أو ادخال سرور على قلب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك“۔ (روح المعانی: ۸/۱۴۰)۔

ترجمہ: اور دوسرے حضرات نے تفصیل بیان کی ہیں پس فرمایا: سری افضل ہے جبکہ ریا کا اندیشہ ہو اور جہری افضل ہے جبکہ ریا کا اندیشہ نہ ہو اور بہتر یہ ہے کہ سری کو مقدم کرے جہری پر ان مواقع میں جہاں ریا کا خوف کرے یا جہر میں نمازی کو یا سونے

والے کو یا تلاوت کرنے والے کو یا علم شرعی میں مشغول شخص کو اذیت کا اندیشہ ہو اور اگر یہ موانع موجود نہ ہوں تو جہر کو سر پر مقدم کیا جائیگا اور اس میں نہ جاننے والے کو سکھانے کا یا وحشت کے دور کرنے کا یا نیند بھگانے کا یا خود اپنے آپ سے سستی دفع کرنے کا یا مومن کے قلب میں خوشی پیدا کرنے کا یا بدعتی کو بدعت سے باز رکھنے کا یا اس کے علاوہ کا ارادہ ہو یعنی ان تمام صورتوں میں جہری مقدم ہوگا سری پر۔

آیت کریمہ میں ”فی نفسک“ کا مطلب:

آیت کریمہ ﴿وَإِذَا كُنَّ رُبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (سورة الاعراف: ۲۰۵) کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اکیلے ہو تو خالی بیٹھنے سے کیا فائدہ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی اور خوف کے ساتھ کیا کرو۔ وہاں اور تو کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہے ہاں اگر جہر کرنا ہو تو بہت زیادہ جہر سے کم جہر کیا کریں، کیونکہ دوسرے ساتھ موجود نہیں کہ ان کی ترغیب مقصود ہو لہذا ہلکا جہر کافی ہے۔

جیسا کہ حدیث شریف ”إِذَا ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ“ میں ”فی نفسہ“ کا مطلب اکیلا ہے کیونکہ اس کے مقابلہ میں جماعت ہے، اور ”فی نفسہ“ اکیلے کے معنی میں آتا ہے۔ علامہ نوویؒ شرح مسلم میں مذکورہ بالا حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مراد الحديث أى إذا ذكرني خالياً أثابه الله و جازاه عما عمل

بما لا يطلع عليه أحد. (شرح النووی: ۲/۳۴۱).

علم نحو میں اسم کی تعریف یوں کرتے ہیں: ”کلمة تدل على معنى في

نفسہ غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة“ یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلے اپنے معنی پر دلالت کرے، بخلاف حرف کے کہ اس کو معاون کی ضرورت ہے، مثلاً من ابتدائے جزئی پر معاون کے بغیر دلالت نہیں کرتی اور ابتدائے کلی اسم کے معنی ہیں۔

صاحب کشف علامہ زحشریؒ نے ﴿قل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً﴾ کی تفسیر ”خالياً بهم“ سے فرمائی ہے۔

”قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء“ یعنی جب کوئی اکیلے نماز پڑھے تو جتنی تطویل چاہے کر لے۔

دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کریں۔

یا تلفظ کر کے بہت جہر سے کم جہر کے ساتھ کیا کریں۔

قال الإمام: المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافة والمراد بالجهر رفع الصوت المفرد وبما دونه نوع آخر من الجهر.

(روح المعانی: ۹/۱۵۴)۔

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدی المتوفی ۱۳۷۶ : في نفسه أى مخلصاً خالياً. (تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، ص ۲۷۶)۔

وقال ابن عطية الأندلسی: الجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان. (تفسیر ابن عطیة، ص ۷۷۳)۔

دوسرا اعتراض:

صحاح ستہ کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة فجعلنا لا نهبط واديا ولا نصعد شرفا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا ما وقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم

فإنکم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً إن الذی تدعون أقرب إلیکم من عنق راحلة أحدکم .

خلاصہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے ہم جب کسی نیچی جگہ اترتے اور اوپر کو چڑھتے تو بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اپنی ذات پر نرمی کا معاملہ کرو اس لئے کہ تم لوگ کسی بہرے کو اور غائب کو نہیں پکارتے ہو بلکہ تم سمیع بصیر سننے والے دیکھنے والے کو پکارتے ہو جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔

فائدہ: اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر واذکار آہستہ کرنا چاہیے۔
الجواب: حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ نے اپنے رسالہ میں جواب تحریر فرمایا ہے:

(۱) اربعوا: اس میں اشارہ ہے شفقت اور نرمی کی طرف اور بتانا مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ پر نرمی اور آسانی کا معاملہ کرو، چنانچہ اللغات شرح المشکوٰۃ میں ہے: اربعوا اشارة الى ان المنع من الجهر للتيسير والارفاق لا لكون الجهر غير مشروع. یعنی جہر بذات خود ممنوع نہیں ہاں اگر ذاکر پر بہت بوجھ بنے تو جہر نہ کرے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے خلفاء میں قاری امیر حسن صاحب جہر بالذکر نہیں کرتے تھے ہمارے پیارے دوست مولانا سلیمان گھانجی دامت برکاتہم نے ان سے پوچھا آپ جہر نہیں کرتے؟ انھوں نے فرمایا مجھ سے حضرت شاہ عبد القادر راپوریؒ نے فرمایا کہ آپ کمزور ہیں آپ ذکر سری کر لیا کریں ذکر جہری آپ کی صحت کے لئے مناسب نہیں۔

فلا یثبت من ذلک استحباب السر ولا کلام فیہ والی هذا اشار النووی فی شرح المسلم.

(۲) جہر مفروضہ سے روکنا تھا جیسا کہ بعض روایات سے اشارہ ملتا ہے۔ فتح الودود شرح سنن ابی داؤد میں ہے: ”رفعوا اصواتہم“ دلالة علی انہم بالغوا فی الجہر فلا یلزم منه المنع من الجہر مطلقاً“ وقال القاری ”فانہ ﷺ قال لبعض اصحابہ حین رفعوا اصواتہم علی وجہ المبالغة ”اربعوا علی انفسکم“

خلاصہ: بعض صحابہ نے آواز بہت زیادہ بلند کی تھی اس وجہ سے آپ ﷺ نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو ورنہ فی نفسہ جہر ممنوع نہیں ہے اس کا قرینہ:-
(۱) یہ ہے کہ ربع کا لفظ شفقت کے لئے آتا ہے۔

(۲) غزوہ خیبر کے موقع پر جہر بالتکبیر کو منع نہیں فرمایا، بلکہ عادت کے خلاف جہر سے منع فرمایا۔

(۳) روایت میں سمیع قریب کا لفظ آیا ہے اور جب آدمی قریب سے بات کرتا ہے تو چپکے چپکے نہیں کرتا۔ اس کا مدار عرف پر ہے۔ عرفاً اتنا جہر مراد ہوتا ہے کہ سامنے والا سن لے اس سے زیادہ بلند آواز عادت کے خلاف سمجھی جاتی ہے اس حدیث میں عادت کے خلاف کچھ زیادہ آواز بلند ہوئی تھی اس وجہ سے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منع فرمایا۔

اس کی مناسبت سے میرے استاذ اور شیخ حضرت مفتی رضاء الحق صاحب مدظلہ کا واقعہ یاد آیا؛ حضرت نے فرمایا میرے استاذ حضرت مولانا اسحاق صاحب کانوں سے ذرا کم سنتے تھے لہذا ہم کو اونچی آواز سے بولنا پڑتا تھا بعد میں حضرت مفتی ولی حسن صاحب کے پاس جانا ہوا تو عادت کے مطابق اونچی آواز سے بولنا شروع کیا تو حضرت نے فرمایا میں بہرا نہیں ہوں وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں، ذرا پست آواز سے بولو۔ معلوم ہوا بلند آواز عادت کے خلاف معیوب ہے ورنہ فی نفسہ جہر کرنا چاہئے جو عادت کے مطابق ہو ورنہ سامنے والا بات کیسے سنے گا؟

(۳) اگر آپ ﷺ منع نہ فرماتے تو صحابہ کو یہ گمان ہوتا کہ سفر میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنا یا وادی میں اترتے وقت اوپر چڑھتے وقت تکبیر بلند آواز میں پڑھنا مسنون ہے حالانکہ ایسا نہیں، اس وجہ سے منع فرمایا۔ (سباحة الفکر فی الجہر بالذکر ص: ۳۶-۳۷)۔

تیسرا اعتراض:

روایت میں آتا ہے کہ آہستہ ذکر بہتر ہے: ”خیر الذکر الخفی“۔ نیز دوسری روایت میں آتا ہے: ”فضل الذکر الخفی الذی لا یسمعه الحفظۃ یزید علی الذکر الذی یسمعه الحفظۃ سبعین ضعفا“ یعنی وہ ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے اس ذکر سے ستر گنا فضیلت رکھتا ہے جس کو فرشتے سنتے ہیں۔
الجواب: اولاً تو دونوں احادیث کی سند پر کچھ کلام ہے اور راوی ضعیف ہیں لہذا دونوں روایتیں ضعیف ہیں اس کے بالمقابل جہری روایتیں پہلے گزر چکی ہیں جو صحیح ہیں۔
پہلی حدیث کی تحقیق:

قال الامام البیهقی فی شعب الایمان: أخبرنا محمد بن عبد اللہ الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب حدثنا الحسن بن مکرم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زید عن محمد بن عبد الرحمن بن أبی لبیبة عن سعد بن مالک أن رسول الله ﷺ قال: ”خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی“ اسنادہ ضعیف . فیہ محمد بن عبد الرحمن بن أبی لبیبة یقال ابن لبیبة“ . (بیہقی فی شعب الایمان ۲/ ۴۴۶، فصل فی إدامة ذکر الله عزوجل - مع الحاشیة)۔

وفی تہذیب الکمال :

قال یحیی بن معین : لیس حدیثہ بشئ . وفی حاشیتہ وروی ابن

لبیبة عن سعد ابن أبی وقاص مرسلًا . قال ابن أبی حاتم سمعت أبی
يقول ابن لبيبة لم يدرك سعداً " المراسيل . (تهذيب الكمال مع الحاشية
۶۲۰/۲۵) .

قال الحافظ في تهذيب التهذيب : قلت وقال ابن سعد : كان قليل
الحديث . وقال الدارقطني : ضعيف . (تهذيب التهذيب : ۲۶۰/۹) .
وفي الجامع في الجرح والتعديل :
وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين . (الجامع في الجرح
والتعديل ۳۸/۳) .

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال قال يحيى : ليس حديثه بشيء .
وقال الدارقطني : ضعيف ، وقال آخر : ليس بقوى . (ميزان الاعتدال :
۱۶/۵) .

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : ويقال ابن لبيبة كثير
الارسال من السادسة . (تقريب التهذيب : ص ۳۰۸) .
خلاصہ : یہ حدیث ضعیف ہے اس میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیبہ راوی جو سعد بن
ابی وقاص سے مرسل یعنی منقطع روایت کرتے ہیں اور کثیر الارسال ضعیف راوی ہے۔
علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں :

اس کی تصحیح کی طرف سیوطی نے رمزاً اشارہ کیا ہے، لیکن اس کا راوی محمد بن عبد الرحمن
ابی لیبہ متکلم فیہ ہے، دارقطنی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور یحییٰ بن معین نے اس کی حدیث
کو لاشئ قراردیا ہے اس کی توثیق میں بجز اس کے کہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں اس
کا ذکر کیا ہے اور کوئی نہیں ملا اور ابن حبان اس معاملہ میں ذرا متساهل ہیں، چنانچہ متعدد
ایسے رواۃ ہیں جن کو وہ کتاب الثقات اور کتاب الضعفاء دونوں میں ذکر کر دیتے ہیں بظاہر
وہ ایسے راوی ہیں جو ان کے نزدیک توثیق و تضعیف دونوں کے تحت میں آسکتے ہیں، نیز

محمد بن عبد الرحمن مذکور کی یہ حدیث سعد بن ابی وقاصؓ سے حافظ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ارسال ہے۔ کتبہ، شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ دیوبند ۵/ شعبان ۱۳۶۲ھ۔ (امداد المقتنین: ۲/۲۲۶، دارالاشاعت)۔

دوسری حدیث کی تحقیق:

قال الامام البيهقي في شعب الايمان: اخبرنا ابو الحسن محمد بن القاسم حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن احمد بن رجاء حدثنا ابو الحسن الغازي حدثنا محمد بن حميد حدثنا ابراهيم بن المختار حدثنا معاوية عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي ﷺ قال: "الذكر الذي لا تسمعه الحفظة" الحديث.

وعلى هامشه: إسناده ضعيف فيه ضعيفان أحدهما محمد بن حميد. ثانيهما معاوية بن يحيى الصدفي. (بيهقي في شعب الايمان ۲/ ۴۴۹، في إدامة ذكر الله عز وجل، مع الحاشية).

(۱) محمد بن حميد قال الذهبي في ميزان الاعتدال: محمد بن حميد الرازي الحافظ وهو ضعيف قال يعقوب بن شيبه: كثير المناكير وقال البخاري: فيه نظر وكذبه أبو زرعة وقال ابن خراش حدثنا ابن حميد وكان والله يكذب. وجاء عن غير واحد ان ابن حميد كان يسرق الحديث ويحدثنا بها وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لو اخذت الاسناد عن ابن حميد فان احمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه قال انه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه ما اثنى عليه اصلاً. (ميزان الاعتدال ۴/ ۴۵۰ وكذا في تهذيب الكمال

قال ابن حجر فى تقريب التهذيب :

محمد بن حميد بن حيان الرازى حافظ ضعيف و كان ابن معين حسن الراى فيه من العاشرة . (تقريب التهذيب ص ۲۹۵).

(۲) معاوية بن يحيى الصدفى: قال ابن حجر فى تقريب التهذيب : معاوية بن يحيى الصدفى هالك ليس بشئ . وفى تهذيب الكمال : قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ذاهب الحديث وقال أبو زرعة: ليس بقوى وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال أبو داود: ضعيف . وقال النسائي: ضعيف وقال فى موضع آخر: ليس بثقة، وفى موضع آخر: ليس بشئ . (تقريب التهذيب ص ۳۴۲، وتهذيب الكمال ۲۸/۲۲۲).

وفى ميزان الاعتدال : احاديثه مناكير وقال ابن معين ليس بشئ وقال أبو زرعة احاديثه كانها مقلوبة وقال الدارقطنى وغيره : ضعيف وقال ابن حبان: ” كان يسرق الكتب ويحدث بها . (ميزان الاعتدال ۵/۲۶۳- وكذا فى تهذيب التهذيب ۱۰/۱۹۹).

خلاصہ: یہ حدیث ضعیف ہے اس میں دو راوی ہیں: محمد بن حمید اور معاویہ بن یحییٰ الصدفی دونوں انتہائی ضعیف راوی ہیں لہذا دونوں روایتیں ضعیف ہیں اس سے استدلال درست نہیں۔

سوال: اگر کسی کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہو کہ فضائل میں تو ضعیف احادیث پر عمل درست ہے؟

الجواب: (۱) صحیح روایات جو پہلے مذکور ہوئیں اس کے مطابق عمل زیادہ راجح ہوگا۔

(۲) تطبیق: عمل کرنے کی گنجائش ہے ذکر خفی کو بھی اکثر مشائخ نے بہتر فرمایا البتہ بعض احوال اور اشخاص اور زمانہ کا اعتبار کرتے ہوئے ذکر جہری کو افضل قرار دیا ہے اور

علماء نے احادیث کی تطبیق بھی زمانہ و اشخاص و احوال کے اعتبار سے دی ہے۔
چنانچہ فیض القدیر میں ہے:

اذكروا الله ذكرا خاملا. قيل وما الذكر الخامل؟ قال الذكر الخفى الى قوله وعورض هذا بما قبله ونحوه من الاخبار الدالة على ندب الجهر بالذكر صريحا او التزاما لحديث الحاكم عن شداد بن اوس قال انا لعند رسول الله ﷺ اذ قال ارفعوا ايديكم فقولوا لا اله الا الله... وخبر البيهقي عن ابن ادرع قال: ” انطلقت ...

وأجيب بأن الإخفاء افضل حيث خاف الرياء او تأذى به مصل أو نائم والجهر افضل فى غير ذلك لان العمل به اكثر ولان فائدته تتعدى الى السامع ولانه يوقظ قلب الذاكر ويجمع همه الى الفكر ويصرف سمعه اليه ويطرد النوم ويزيد فى النشاط“. (فيض القدیر ۱/ ۴۵۷)۔
اس عبارت میں علامہ مناوی نے احادیث میں تطبیق دی ہے کہ اگر ریاء کا خوف ہو یا جہر کی وجہ سے نمازی یا سونے والے کو تکلیف کا اندیشہ ہو تو سری ذکر افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ باتیں نہ پائی جائیں تو ذکر جہری افضل ہے کیونکہ اس کے فوائد زیادہ ہیں۔

(۱) اس میں عمل زیادہ ہے بنسبت سری کے۔

(۲) ذکر جہری کا فائدہ سننے والوں کو بھی پہنچتا ہے؛ سری میں یہ بات نہیں۔

(۳) غفلت دور ہوتی ہے اور ذاکر کا قلب بیدار رہتا ہے۔

(۴) خیالات ذکر کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔

(۵) سننے والوں کو بھی اسی طرف متوجہ رکھتا ہے۔

(۶) نیند سے حفاظت رہتی ہے۔

(۷) ذکر جہری سے نشاط (چستی) بڑھتی ہے، کاہلی و سستی دور ہوتی ہے۔

خلاصہ: یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں جب کہ غفلت دلوں پر چھائی ہوئی ہے اور قساوت کا پردہ دلوں پر پڑا ہوا ہے نیز خیالات پر اگندہ و منتشر ہیں اور لوگ برے خیالات کا شکار ہیں اس حالت میں ذکر جہری سے جتنا فائدہ ہوگا سری سے غالباً نہ ہوگا الا ماشاء اللہ۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ کسی کو ضرر و تکلیف نہ پہنچے اس کا ضرر و خیال رکھے کہ ایذاء مسلم حرام ہے۔

یہ تطبیق روح المعانی ۸/۱۴۰، اور الاتقان فی علوم القرآن ۱/۱۱۲ میں علامہ نووی سے منقول ہے۔ نیز الحاوی للفتاویٰ ۱/۴۷۱، اسی طرح علامہ شامی نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ شامی ۶/۳۹۸، نیز ۱/۶۶۰ و طحاوی علی مراقی الفلاح ص ۱۷۴ اور یہ تمام عبارتیں اپنے اپنے موقع پر گزر چکی ہیں۔
چوتھا اعتراض:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا: ”ما اراکم الا مبتدعین“ معلوم ہوا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے۔
الجواب (۱): علامہ آلوسی نے روح المعانی میں ذکر فرمایا کہ یہ اثر عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے اگر بالفرض ثابت مان لیں تب بھی اس روایت کے خلاف ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ذکر جہری کے بارے میں ثابت ہے، نیز مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی فرمایا کہ یہ اثر کتب حدیث میں نہیں ملتا اور علامہ سیوطی نے فرمایا ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ اس کی سند کیا ہے اور محدثین میں سے کس نے بیان فرمایا ہے؟

چنانچہ عبارات حسب ذیل ہیں:
روح المعانی میں ہے:

وما ذکر فی الوقعات عن ابن مسعود من انه رای قوما یهللون برفع الصوت فی المسجد فقال: ”ما اراکم الا مبتدعین حتی

اخرجهم من المسجد“ لا یصح عند الحفاظ من الأئمة المحدثین وعلى فرض صحته هو معارض بما يدل على ثبوت الجهر منه رضى الله عنه مما رواه غیر واحد من الحفاظ او محمول على الجهر البالغ“.(روح المعانی ۱۶/۱۶۳).

سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر میں ہے:

ومنها اخراج ابن مسعود رافعی أصواتهم فی المساجد وقوله لهم : ما أراکم الا مبتدعین. والجواب عنه من وجوه :

أحدها : ان هذا الأثر وان ذكره جمع من الفقهاء لكن لم يوجد له اثر فی كتب الحديث بل الثابت عنه خلافه“.(سباحۃ الفکر ص ۴۲).
الحاوی للفتاویٰ میں ہے:

فان قلت: فقد نقل عن ابن مسعود انه رأى قوما يهللون برفع الصوت فی المسجد فقال ما أراکم الا مبتدعین حتی أخرجهم من المسجد. قلت: هذا الاثر عن ابن مسعود یحتاج الی بیان سنده ومن اخرجہ من الأئمة الحفاظ فی کتبهم“.(الحاوی للفتاویٰ: ۱/۴۷۲).
فیض القدیر میں ہے:

وأما ما نقل عن ابن مسعود من انه رأى قوما يهللون برفع الصوت فی المسجد فقال ما أراکم الا مبتدعین وامر باخراجهم فغیر ثابت .
(فیض القدیر ۱/۴۵۷).

ان تمام حضرات کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کا اثر ثابت نہیں ہے لیکن یہ جواب درست نہیں کیونکہ یہ اثر سنن دارمی، مصنف عبد الرزاق اور طبرانی میں کئی طرق سے مروی ہے لہذا ان حضرات کے غیر ثابت کہنے کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔
چنانچہ سنن دارمی، مصنف عبد الرزاق اور طبرانی کی تمام روایات پر غور کرنے سے

نفس واقعہ کا ثبوت بطرق ضعیفہ ملتا ہے، لیکن مسجد سے نکالنے کا صحیح روایت سے ثبوت نہیں ملتا، چنانچہ فأمرباخر اجہم کے الفاظ تتبع کثیر کے باوجود کسی صحیح روایت میں نہیں ملے صرف طبرانی کی ایک روایت میں مذکور ہے فأمرہم ان یتفرقوا نیز مصنف عبد الزارق میں بھی یہی الفاظ ہے ایک ہی سند سے اور اس سند میں انقطاع ہے ابوالبختری عبد اللہ ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں اور ان کا سماع عبد اللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے لہذا مسجد سے نکالنا کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ملا۔

تمام روایتیں حسب ذیل درج کی جاتی ہیں:

سنن دارمی میں ہے:

أخبرنا الحكم بن المبارك (۱) أنا عمر بن يحيى (۲) قال : سمعت أبي (۳) يحدث عن أبيه (۴) قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة ، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال : أخرج اليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا ، فجلس معنا حتى خرج ، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا . قال فما هو ؟ فقال : إن عشت فستراه . قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول : كبروا مائة ، فيكبرون مائة ، فيقول : هللوا مائة ، فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة . قال : فماذا قلت لهم ؟ قال : ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك . قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق ، فوقف عليهم فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا : يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير

والتہلیل والتسبیح . قال : فعدوا سیئاتکم ، فأنا ضامن أن لا یضیع من حسناتکم شئی ، ویحکم یا أمة محمد ما أسرع هلکتکم ، هؤلاء صحابة نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون ، وهذه ثیابہ لم تبل ، وآیتہ لم تکسر ، والذي نفسی بیدہ إنکم لعلی ملة هی أهدی من ملة محمد ؟ أو مفتتحوا باب ضلالة ؟ قالوا : واللہ یا أبا عبد الرحمن ، ما أرادنا إلا الخیر ؟ قال وکم من مرید للخیر لن یصیبہ ، أن رسول اللہ حدثنا فقال عمرو بن سلمة : رأینا عامة أولئک الحلق یطاعونا یوم النہروان مع الخوارج . (سنن دارمی : ۷۹/۱)۔

دارمی کے رجال کی تحقیق :-

(۱) قال الحافظ صدوق ربما وهم ، تقریب التہذیب ص ۸۰ وقال الذہبی : صدوق . (میزان الاعتدال ۵۷۹/۱)۔

(۲) والصحیح عمرو بن یحییٰ قال الذہبی : قال یحییٰ بن معین : لیس حدیثہ بشئ ، قد رأیتہ . (میزان الاعتدال ۲۹۳/۳)۔ کذا فی المغنی فی الضعفاء ۷۶/۲ ، وأيضاً فی لسان المیزان ۲۳۲/۶)۔ وقال ابن عدی حدثنا احمد بن علی ، ثنا الليث بن عبة قال : سمعت یحییٰ بن معین یقول : عمرو بن یحییٰ بن سلمة سمعت منه لم یکن یرضی . (الکامل فی ضعفاء الرجال ۱۲۲/۵)۔ وقال ابن الجوزی : قال یحییٰ بن معین : لیس حدیثہ بشئ وقال مرة لم یکن بمرضی . وقال الرازی : ذکرہ أبی عن اسحاق بن منصور عن یحییٰ ابن معین انه قال : عمرو بن یحییٰ بن سلمة ثقة . (کتاب الجرح والتعديل ۲۶۹/۶)۔ وقال ابن خراش لیس بمرضی وقال ابن عدی لیس له کبیر رواية . (لسان المیزان ۵۸۵/۶)۔

بظاہر ابن معین نے ابتداء میں توثیق کی تھی لیکن بعد میں جب دیکھ لیا تو تضعیف فرمائی ، اور کہا ”لیس حدیثہ بشئ“ و قال مرة : ”لم یکن یرضی“۔ لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔

اگر کوئی اشکال کرے کہ یحییٰ بن معینؒ کبھی کسی راوی کے بارے میں ”لیس بشیء“ فرماتے ہیں اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ راوی قلیل الحدیث ہے۔
دکتور بشار عواد تحریر فرماتے ہیں:

وقول ابن معین فی الراوی لیس بشیء یعنی أن أحادیثه قليلة أحياناً ويعني تضعيف الراوی وسقوطه أحياناً. (مقدمة التحقيق لسنن ابن ماجه للدكتور بشار عواد).
لیکن یہاں ”لیس بمرضی“ وغیرہ کے الفاظ ہیں جن سے ان کی تضعیف مقصود ہے۔
اسی طرح جب راوی پر جرح اور تعدیل دونوں مذکور ہوں تو بالفرض اگر تقدیم و تاخیر معلوم نہ ہوں تو وہ روایت مقبول نہیں بلکہ اس میں توقف کیا جائے گا۔

قال الشيخ عبد الوهاب في حاشيته على التدریب: إذا كان الجرح و التعديل من واحد فقط كما اتفق ليحيى بن معين وابن حبان فإن العمل على آخر القولين إن علم وإلا فالوقف كما ذكره الزركشي في نكتة على ابن الصلاح. (حاشية تدریب الراوی: ۱/ ۳۰۹).

(۳) أبی ای یحییٰ بن عمرو بن سلمة: قال البخاری فی تاریخ الكبير: یحی بن عمرو بن سلمة الهمدانی ویقال الکندی الکوفی عن ابیه روی عنه الثوری وشعبة وعاصم الاحول. (التاریخ الكبير ۸/ ۲۹۲). وقال الرازی فی الجرح والتعديل: روی عن ابیه روی عنه شعبة والثوری والمسعودی وقیس بن الربیع وابنه عمرو بن یحی سمعت ابی یقول ذلک. (کتاب الجرح والتعديل: ۹/ ۱۷۶).

(۴) ابیه ای عمرو بن سلمة بن الحارث الهمدانی الکوفی: قال الحافظ: ثقة، (تقریب التهذیب ص ۲۶۰). وقال محمد بن سعد: وكان ثقة قليل الحديث، (الطبقات الكبرى ۶/ ۲۱۱)، وترجم له البخاری فی (التاریخ الكبير ۶/ ۳۳۷).

طبرانی میں ہے:

(۱) حدیث: حدثنا علی بن عبد العزیز ثنا أبو نعیم ثنا سفیان عن

سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء (۱) ، قال جاء المسيب بن نجية الى عبد الله فقال اني تركت قوما بالمسجد يقولون من سبح كذا وكذا فله كذا وكذا قال قم يا علقمة ، فلما رآهم قال يا علقمة اشغل عني أبصار القوم ، فلما سمعهم وما يقولون ، قال انكم لتمسكون بذنب ضلالة أو أنكم لا هدى من أصحاب محمد ﷺ .

(۲) حدیث : حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم (۲) قال ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا ، فقال اذا رأيتموه فأخبروني قال فأخبروه ، فجاء عبد الله متقنعا فقال : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود تعلمون انكم لأهدى من محمد ﷺ وأصحابه وإنكم لمتعلقون بذنب ضلالة . (المعجم الكبير للطبراني: ۹/۱۳۳).

طبرانی کے رجال کی تحقیق :-

(۱) ابوالزعراء اسمة عبد الله بن هاني الكبير الكوفي وثقه العجلي قال المحقق الدكتور بشار عواد وشعيب الارنؤوط : بل ضعيف يعتبر به وقوله وثقه العجلي كان ليس فيه الا هذا مع أن ابن سعد وثقه ، ولكن قال البخاري في تاريخه الكبير : لا يتابع في حديثه ولم يرو عنه سوى ابن اخته سلمة بن كهيل وقال ابن المديني والنسائي وابن عدی وغيرهم عامة رواية أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود وقال ابن عدی ان كان قد سمع عن ابن مسعود ؟ وذكره العقيلي في الضعفاء وقال سمع ابن مسعود وفيه كلام ليس في حديث الناس و ساق له حديث الشفاعة بطوله . (تحرير تقريب التهذيب ۲/۲۸۱).

(۲) [قيس بن أبي حازم وإن وثقه البعض لكن] قال علي بن المديني : قال لي

یحییٰ بن سعید: قیس بن ابی حازم منکر الحدیث - ثم ذکر له یحییٰ أحادیث منا کیر منها حدیث کلاب الحوآب - وقال یحییٰ بن غنیة: حدثنا إسماعیل بن أبی، خالد قال کبر قیس بن أبی حازم حتی جاوز المئة بسنین كثيرة حتی خرق وذهب عقله، قال: فاشترؤا له جارية سوداء أعجمیة، قال: وجعل فی عنقها قلائد من عهنٍ وودع وأجراس من نحاس، قال: فجعلت معه فی منزله وأغلق علیه باب، قال: وكنا نطلع إلیه من وراء الباب وهو معها، قال: فیاخذ تلك القلائد فیحرکها بیده ویعجب منها ویضحک فی وجهها. (تهذیب الکمال: ۲۴/۱۵/۴۸۹۶، وسیر أعلام النبلاء: ۴/۲۰۱، تهذیب التهذیب: ۸/۳۳۷).

قیس بن ابی حازم کی عمر سو سال سے متجاوز ہو چکی تھی ان میں اختلاط آچکا تھا، اگرچہ بہت مشائخ نے ان کی توثیق فرمائی ہے۔ ہاں امام بخاری و امام مسلم کبھی کبھی بعض متکلم فیہ راویوں سے منتخب روایات لیتے ہیں جب ان کو علم ہو کہ یہ ان کے محفوظات میں سے ہیں، یا فضائل و مغازی و تفسیر میں ہو، جیسا کہ مقدمہ تقریب التہذیب میں ہے:

أنهما أى البخاري ومسلماً انتقيا من رواية بعض المتكلم فيهم أحادیث یعلمان أنهم قد حفظوها وهي غالباً في غير الحلال والحرام كالتفسير والمغازي والأدب والرفاق. (مقدمة تحرير تقریب التهذیب، ص ۲۹، للشيخ شعيب الارنؤوط والدكتور بشار عواد).

نیز مروان کے حضرت طلحہؓ قتل کرنے کی روایت بھی قیس بن ابی حازم کے منکرات میں سے ہے، کیونکہ محققین علماء نے اس کا انکار کیا ہے، ابن کثیرؒ نے بھی اس بات کو ترجیح دی ہے کہ حضرت طلحہؓ کو مروان نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ نامعلوم تیر لگا تھا جس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ (البدایة والنہایة: ۷/۲۶۲، ۲۶۵)۔

دوسری بات یہ ہے کہ مروان اور حضرت طلحہؓ جنگِ جمل میں ایک گروہ میں تھے پھر مروان نے ان کو کیسے قتل کیا؟ مزید ملاحظہ ہو: (العواصم من القواصم، ص ۱۵۹، وصدق الدبانی بیان حقیقۃ عبد اللہ بن سباؓ: ۱/۹۵، و تاریخ الامم والملوک: ۵/۲۱۵، و تاریخ خلیفہ: ۱/۴۳)۔

(۳) حدیث: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق

عن جعفر بن سلیمان (۱) أنا عطاء بن السائب (۲) لا أعلمه الا عن أبي البختری (۳) قال بلغ عبد الله بن مسعود ان قوما يقعدون من المغرب إلى العشاء يسبحون يقولون قولوا كذا وقولوا كذا قال عبد الله ان قعدوا فأذنوني فلما جلسوا أتوه فانطلق فدخل معهم ، فجلس وعليه برنس ، فأخذوا في تسبيحهم ، فحسر عبد الله عن رأسه البرنس وقال أنا عبد الله بن مسعود ، فسكت القوم ، فقال لقد جئتم ببدعة ظلماء ، أو لقد فضلتهم أصحاب محمد ﷺ علما ، فقال رجل من بني تميم ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب محمد ﷺ علما ، فقال عمرو بن عتبة بن فرقد استغفر الله يا ابن مسعود وأتوب اليه فأمرهم أن يتفرقوا ، قال ورأى ابن مسعود حلقين في مسجد الكوفة فقام منها فقال أيتكما كانت قبل صاحبها ؟ قالت احدهما نحن ، فقال للآخرى قوموا اليها فجعلهم واحدة . (المعجم الكبير للطبرانی ۱۳۴/۹) .

(۱) قال يحيى بن معين : ثقة ، وكان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه وكان يستضعفه . (تهذيب الكمال : ۴۶/۵) .

وبهامشه قال الدكتور بشار عواد : الرجل معروف بالتشيع ، بحيث وثقه الشيعة وما عدوه من رواة العامة (أي أهل السنة) كما في معجم الخوئي : (۶۹/۴) . (تعليق تهذيب الكمال : ۴۸/۵) .

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه عطاء ابن السائب وهو ثقة لكنه اختلط . (مجمع الزوائد ۱/۱۸۱) . و نقل العقيلي عن ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان ان ابا عوانة وحماد بن سلمة سمعا منه قبل الاختلاط وبعده وكانا لا يفصلان هذا عن هذا . (۱۴/۳) ، تحرير التقريب للدكتور بشار عواد تحت ذكر عطاء ابن السائب .

(۳) وعلى هامش المجمع : أبو البختری لم يسمع من ابن مسعود فالحديث

منقطع. (مجمع الزوائد: ۱/۱۸۲).

(۴) حدیث: حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو عمر الضير أنا حماد بن سلمة أن عطاء بن السائب (۱) أخبرهم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي ومعضد في أناس من أصحابهما اتخذوا مسجداً يسبحون فيه بين المغرب والعشاء كذا ويهللون كذا ويحمدون كذا، فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود، فقال للذي أخبره إذا جلسوا فأذنوني فلما جلسوا آذنه، فجاء عبد الله عليه برنس حتى دخل عليهم فكشف البرنس عن رأسه ثم قال أنا ابن أم عبد والله لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو قد فضلتهم أصحاب محمد ﷺ، فقال معضد وكان رجلاً مفوهاً والله ما جئنا ببدعة ظلماء، ولا فضلنا أصحاب محمد ﷺ فقال عبد الله لئن أتبعتم القوم، لقد سبقوكم سبقاً مبيناً، ولئن جرتم يمينا وشمالاً لقد ضللتهم ضلالاً بعيداً. (المعجم الكبير للطبراني: ۹/۱۳۵).

(۱) عطاء بن السائب آخر میں غلط ہو گئے تھے حماد بن سلمہ نے بقول عقیلی ان سے بعد الاختلاط سنا، ابن عدی کہتے ہیں کہ ”جميع من روى عن عطاء بن السائب روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان“، بعض کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے قبل الاختلاط وبعد الاختلاط دونوں حالتوں میں سنا۔ قال الحافظ ابن حجر: ”الظاهر أنه سمع منه مرتين“ قبل الاختلاط وبعده. (حاشية الكاشف للذهبي، لابی الوفاء ابراہیم المعروف بابن العجمی الحلبي، ص ۲۲).

دکتور بشار عواد کہتے ہیں: قلت: القول الصحيح فيه قول يعقوب بن سفيان (وهو أن سماع حماد بن سلمة منه قديم) ويتقى جداً من غير حديثه القديم، فإن الشيعة قد رووا له كما يظهر في كتبهم، بل ساق له الخوئي حديثاً في التقية، ثم قال: هذه الرواية تدل على أن عطاء بن السائب كان شيعياً... الخ. وللاستزادة انظر: (تهذيب الكمال للإمام

المزى (۹۳/۲۰) وحاشية التهذيب للدكتور بشار عواد).

(۵) حدیث: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد (۱) عن عمرو بن سلمة قال كنا قعودا عند باب ابن مسعود بين المغرب والعشاء ، فأتى أبو موسى ، فقال أخرج اليكم أبو عبد الرحمن؟ قال فخرج ابن مسعود ، فقال أبو موسى ما جاء بك هذه الساعة؟ قال لا والله الا أنى رأيت أمرا ذعرنى ، وانه لخير ، ولقد ذعرنى وانه لخير ، قوما جلوس من المسجد ، ورجلا يقول لهم سبحوا كذا وكذا ، احمدا وكذا وكذا ، قال فانطلق عبد الله وانطقنا معه حتى أتاهم ، فقال ما أسرع ما ضللتهم وأصحاب محمد ﷺ أحياء وأزواجه شواب وثيابه وآنيته لم تغير واحصوا سيئاتكم فأنا أضمن على الله ان يحصى حسناتكم . (المعجم الكبير للطبراني: ۱۳۶/۹).

(۱) مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى و في التقريب: مجالد بضم اوله و تخفيف الجيم ابن سعيد بن عمير الهمداني بسكون الميم ، ابو عمرو الكوفي ليس بالقوى و قد تغير في آخر عمره من صغار السادسة ، انما روى له مسلم مقرونا بغيره . (تحرير التقريب ۳/۳۴۷).

مصنف عبدالرزاق میں ہے:

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس ، قولوا كذا ، قولوا كذا ، (فقال) إذا رأيتموه فأخبروني ، فأخبروه . قال : فجاء عبد الله متقنعا . فقال من عرفنى فقد عرفنى . ومن لم يعرفنى فأنا عبد الله بن مسعود ، تعلمون أنكم لأهدى من محمد وأصحابه وإنكم لمتعلقين بذنب ضلالة .

عبد الرزاق عن جعفر قال : أخبرنا عطاء بن السائب قال : لا أعلمه إلا عن أبي البختری (۱) قال : بلغ عبد الله بن مسعود أن قوما يقعدون من المغرب إلى العشاء يسبحون يقولون : قولوا كذا " قال عبد الله إن قعدوا فأثوني بهم ، فلما جلسوا آذنه فأنطلق إذا آذنه . فدخل معهم وعليه برنس فأخذوا في تسبيحهم فحسر عبد الله عن رأسه البرنس . وقال أنا عبد الله بن مسعود ، فسكت القوم فقال لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضلتهم أصحاب محمد ﷺ علما فقال عمرو بن عتبة بن فرق : أستغفر الله يا ابن مسعود وأتوب إليه . قال فأمرهم أن يتفرقوا . ورأى ابن مسعود حلقين في مسجد الكوفة فقال : أيتكما كانت قبل صاحبها ؟ فقالت إحداهما : نحن . قال للأخرى تحولوا إليهم فجعلها واحدة .

عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال سمع ابن مسعود يقوم يخرجون إلى البرية معهم قاص يقول : سبحوا ثم قال أنا عبد الله بن مسعود ولقد فصلتم أصحاب محمد ﷺ علما أو لقد جئتم ببدعة ظلماء . وان تكونوا قد أخذتم بطريقتهم فقد سبقوا سبقا بعيدا . وان تكونوا خالفتموهم فقد ضللتهم ضلالا بعيدا على ما تعددون أمر الله . (مصنف عبد الرزاق: ۳/ ۲۲۱-۲۲۲).

(۱) ابو البختری لم يسمع من ابن مسعود فالحديث منقطع .

الجواب (۲) : علماء نے دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اگر عبد اللہ بن مسعود کا اثر ثابت ہے تو یہ دوسری بہت ساری صحیح مرفوع روایات سے متعارض ہے جو پہلے گزر چکیں نیز عبد اللہ بن مسعود سے بھی اس اثر کے خلاف روایت مروی ہے جس کو علامہ سیوطی اور دوسرے حضرات نے نقل کی ہے مفہوم یہ ہے کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ یہ لوگ عبد اللہ بن

مسعود کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ ذکر سے روکتے ہیں حالانکہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ کی مجلس میں جب بھی بیٹھا اس مجلس میں ذکر کرنا ثابت ہے تو معلوم ہوا کہ راوی کا عمل اپنے پہلے عمل کے خلاف ہو تو اس کے دوسرے عمل کو ترجیح ہوگی اس لئے کہ شاید ان کے نزدیک وہ عمل منسوخ ہوگا جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی روایت فنکاحہا باطل اس کے خلاف ان کا عمل تھا کہ انھوں نے خود اپنی بیٹی کا نکاح کروایا تھا والد کی عدم موجودگی میں تو علماء احناف نے اسی کو ترجیح دی۔ عبارات حسب ذیل ہیں:

الحاوی للفتاویٰ میں ہے:

وعلى تقدير ثبوته فهو متعارض بالاحاديث الكثيرة الثابتة
المتقدمة وهى مقدمة عليه عند التعارض ثم رأيت ما يقتضى انكار
ذلك عن ابن مسعود قال الإمام أحمد بن حنبل فى كتاب الزهد : ثنا
حسين بن محمد ثنا المسعودى عن عامر بن شقيق عن أبى وائل قال
هو لاء الذين يزعمون عن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جلس عبد الله
مجلسا قط الا ذكر الله فيه . (الحاوى للفتاوى: ۱/ ۴۷۲).

نیز مذکورہ بالا روایات میں عبد اللہ بن مسعود کا یہ عمل مروی ہے کہ انھوں نے مسجد میں ذکر کے دو حلقوں کو ایک بنایا۔ طبرانی اور مصنف عبد الرزاق کی حدیث ملاحظہ کیجئے۔ معلوم ہوا کہ وہ حلقات ذکر کے خلاف نہیں تھے، نیز جس روایت میں بدعتہ ظلماء کا لفظ آیا ہے وہ روایت منقطع ہے ابوالختری کا سماع عبد اللہ بن مسعودؓ سے ثابت نہیں لہذا وہ قابل استدلال نہیں اور سنن دارمی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سد باب کے طور پر فرمایا تھا، تاکہ آگے چل کر کہیں بدعت کا کام شروع نہ ہو جائے، چنانچہ سنن دارمی میں ہے: أو مفتحو باب ضلالة یعنی گمراہی کا دروازہ کھل سکتا تھا اس وجہ سے پہلے ہی سے سد باب فرما دیا جس کی مزید وضاحت آگے آرہی ہے۔

رواح المعانی میں ہے:

وعلى فرض صحته هو متعارض بما يدل على ثبوته الجهر منه
رضى الله عنه مमारواه غير واحد من الحفاظ أو محمول على الجهر
البالغ“۔ (روح المعاني: ۱۶/۱۶۳)۔
فیض القدير میں ہے:

وبفرض ثبوته يعارض ما فى كتاب الزهد لاحمد عن شقيق بن أبى
وائل قال هؤلاء الذين يزعمون ان عبد الله كان ينهى عن الذكر ما
جلسه مجلسا قط الا ذكر الله فيه“۔ (فیض القدير: ۱/۴۵۷)۔

الجواب (۳): صاحب فتاویٰ بزازیہ نے جواب دیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کا
نکالنا ان لوگوں کے اس طرح مجلس لگانے کو عبادت سمجھنے کی وجہ سے تھا اور لوگوں کو بتانے
کے لئے کہ ذکر کی مجلس کو عبادت مقصودہ سمجھنا بدعت ہے ورنہ فی نفسہ جائز ہے۔ مگر اس کو
شریعت اور سنت کا درجہ نہ دیں۔

فتاویٰ بزازیہ میں ہے:

قلت الإخراج عن المسجد لو نسب اليه بطريق الحقيقة . يجوز
أن يكون لا اعتقادهم العبادة فيه ولتعليم الناس بانه بدعة والفعل جائز .
(فتاویٰ بزازیہ علی هامش الہندیۃ: ۶/۳۷۸)۔

یعنی فعل جائز ہے لیکن اس کو عبادت مسنونہ مقصودہ سمجھنا بدعت ہے۔

الجواب (۴): علامہ آلوسی کی ذکر کردہ عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ
مسجد میں بہت زیادہ آواز بلند کر کے ذکر کر رہے تھے اس وجہ سے منع فرمایا۔ او
محمول علی الجهر البالغ“۔ (روح المعاني: ۱۶/۱۶۳)۔

الجواب (۵): سنن داری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی گمراہ فرقہ کے
لوگ تھے جو بدعت کا رواج ڈالنا چاہتے تھے مسلمانوں کے درمیان کسی خاص طریقہ کو
لازم کر کے؛ اس وجہ سے جب عبد اللہ بن مسعود کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے سخت

الفاظ میں ڈانٹا اور فرمایا: لقد جئتم بدعة ظلماء تم لوگوں نے گمراہی کا کام شروع کر دیا۔ انکم لا ہدی من محمد ﷺ وأصحابہ؟ کیا تم اصحاب محمد ﷺ سے زیادہ ہدایت پر ہو؟ انکم لعلی ملة هي اهدى من ملة محمد؟ کیا تم لوگ محمد ﷺ کی شریعت سے زیادہ ہدایت پر ہو؟

فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة اولئك الحلق يطاعوننا يوم النهر وان مع الخوارج“ . (سنن دارمی: ۷۹/۱)۔

عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں ان میں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا جنگ نہروان کے دن خوارج کے ساتھ ملکر ہم پر نیزے سے وار کرتے تھے۔

نوٹ: یہ تمام الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ کسی گمراہ فرقہ کے لوگ تھے اور بدعت کی بنیاد ڈالنا چاہتے تھے اور بعد میں خوارج کے ساتھ مل گئے اور اس حقیقت کو عبد اللہ بن مسعود نے اپنی ایمانی فراست سے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا اسی وجہ سے ڈانٹا، ورنہ ذکر کرنے والوں کو برا بھلا کہنا وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی جو ہمیشہ ذکر و فکر میں رہنے والے سے بہت بعید ہے، نیز ہمیشہ ذکر و اذکار میں رہنے والے صوفیاء کرام خیر القرون والے اتنے جلدی گمراہ ہو جائیں یہ بھی سمجھ سے بعید ہے۔

یہ لوگ کسی بدعت کی بنیاد ڈالنا چاہتے تھے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں وعظ سے منع کرنے کا ذکر ہے:

عن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله وأنا أقص في المسجد فقال: يا عمرو لقد ابتدستم بدعة ضلالة أو إنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولقد رأيتهم تفرقوا حتى رأيت مكاني مافيه أحد . (رواه الطبرانی: ۸/۱۳۷/۸۶۳۷)۔

”اَنَا أَقْصُ فِي الْمَسْجِدِ“ کے معنی ہیں میں مسجد میں وعظ کہہ رہا تھا۔

طبرانی کی ایک روایت میں ہے:

”إن عمرو بن زرارۃ مع أصحاب له یذکرهم فأتاهم عبد الله فقال: أنتم أهدى أم أصحاب محمد صلى الله علیه وسلم إنکم متمسکون بطرف ضلالة“۔ (رواه الطبرانی: ۱۳۷/۸۶۳۸)۔

عمرو بن زرارہ نصیحت کر رہے تھے۔ ”یذکرهم“ کے معنی نصیحت کرتے تھے ہونا چاہئے۔ ایک روایت میں ہے وعظ کے ساتھ، ”يقول سبحان الله كذا وكذا“ کا بھی ذکر ہے۔ (رقم الحدیث: ۸۶۳۹)۔

وعظ تو بالاتفاق مسجد میں مستحسن ہے لیکن چونکہ یہ غلط قسم کے لوگ تھے اس لیے ان کو منع کیا تھا، ایک روایت میں: ”مر برجل یذکر قوماً فقال: یا مدکر لا تقنط الناس“۔ (رقم الحدیث: ۸۶۳۵) اے مقرر صاحب لوگوں کو ناامیدی میں مبتلا نہ کرو (جیسے خوارج مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں)۔

اور ایک روایت میں دو حلقوں کو ایک بنانے کا ذکر ہے لیکن اس روایت میں ابوالبحتری اور ابن مسعود کے درمیان انقطاع ہے منقطع اور معضل اصولین کے نزدیک مرسل میں شامل ہیں۔

لأنه إمام منقطع أو معضل أو الكل یسمى مرسلأ عند الأصولین . (فقوالاثر، ص ۷۰)۔

منقطع اور مرسل میں احناف اصولین کے پانچ مسلک ہیں: چار مذاہب کو تطویل کے خوف سے چھوڑ کر پانچواں مسلک بیان کرتا ہوں:

محقق ابن ہمام اور ان کے تلمیذ ابن امیر حاج اور شارح التحریر امیر بادشاہ فرماتے ہیں: کہ مرسل کو قبول کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ارسال کرنے والا ثقہ، ائمہ دین میں سے کوئی امام ہو، قرونِ ثلاثہ میں سے ہو یا بعد میں۔

ہمارے ہندوستانی اکابر اور محققین نے اسی کو اختیار فرمایا، محب اللہ بہاری نے مسلم الثبوت میں علامہ بحر العلوم نے فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت میں ومولانا شبیر احمد

عثمانی نے مقدمہ فتح الملہم: (ص ۹۲، ۹۳)۔ ہندوستان کے علاوہ محمد نخت مطبعی نے سلم الاصول لشرح نہایۃ السؤل میں اس مسلک کو اختیار فرمایا اس کی تفصیل دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیۃ مولفہ شیخ عبد المجید الترکمانی، ص ۳۸۱ سے ۳۸۶ تک ملاحظہ فرمائیں۔

ہم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے کلام کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

وفي مقدمة فتح الملهم للشيخ شبير أحمد العثماني (۹۲/۱): قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد تكلم علمائنا على مسألة مرسل في كتب الأصول فأطالوا وأشبعوا وقد لخص كلامهم الشيخ ابن الهمام في التحرير تلخيصاً حسناً لطيفاً يظهر مطالعته أن أكثر ما اعترض على مذهب الحنفية في المرسل قد فشا من الغفلة عن القيود التي قيدوا بها قبوله، فإن المرسل بالكسر إذا كان ثقة عدلاً غير غاش للمسلمين في دينهم، وكان إماماً من أئمة النقل، لا يحدث بكل ما سمع ويعرف صدق الراوي من كذبه وله أهلية الجرح والتعديل بحيث لا يكاد يخفى عليه أقوال المشاهير من أهل عصره... إلى آخر ما ذكره الشيخ. (مقدمة فتح الملهم: ۹۲/۱).

بلکہ جہری مجالس ذکر پر معترضین جن بزرگ حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب کی تحریرات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں انہوں نے خود ازالۃ الریب میں عجالہ نافعہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ طبرانی کی تمام کتابیں طبقہ ثالثہ کی ہیں اور اجماع ان کے خلاف پر منعقد ہے۔

ملاحظہ فرمائیں: کیونکہ امام طبرانی کی جملہ تصانیف حضرات محدثین کے نزدیک کتب حدیث کے طبقہ ثالثہ میں داخل ہیں اور اس طبقہ کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ واكثر آحادیث معمول بہ نزد فقہاء نشدہ انداجماع برخلاف آں منعقد گشتہ۔ (بحوالہ

عجالتہ نافعہ۔ ازالۃ الريب، ص ۵۳۴)۔

بعد میں حضرت گلدستہ توحید میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر اصول حدیث کے رو سے اس طبقہ کی کوئی حدیث سنداً صحیح ثابت ہو تو اس کی صحت میں کلام نہیں۔ (گلدستہ توحید، ص ۱۴۴)۔ لیکن ابن مسعودؓ کی روایت پایہ صحت تک کہاں پہنچی؟ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے علماء اس نظریہ کے مخالف ہیں۔ یاد رہے کہ ابن مسعودؓ کی روایات جن کتابوں میں ہیں وہ طبقہ ثالثہ کی کتابیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

الجواب (۶) : شیخ الاسلام حضرت اقدس مدنیؒ کا جواب:

حضرت سے عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت مذکورہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضرت نے جواب میں تین احادیث ذکر فرمائی جو فضائل ذکر میں گزر گئیں اس کے بعد فرمایا: یہ روایات اور ان کے ہم معنی شیخین وغیرہما کی مرفوعات صحیحہ ہیں ان کے مقابلہ میں داری کی وہ روایت جو آپ نے ذکر فرمائی ہے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جبکہ وہ موقوف ہیں اور اس کے روات متفق علیہ نہیں ہیں اگرچہ ثقات ہیں۔ (روایات کی مختصر تحقیق سنن داری کی روایت کے تحت حاشیہ میں گزر چکی ہے) اس لئے معارضہ کیا جائے گا تو مذکورہ بالا (یعنی صحیح روایات) ہی کو ترجیح ہوگی۔ (فتاویٰ شیخ الاسلام، ص ۶۹-۷۰، اجتماعی مجالس ذکر)۔

الجواب: (۷) : عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت کو ہم نے علی سبیل التذلل حسن تسلیم کیا تھا اور اس کے جوابات تحریر کئے تھے ورنہ حقیقت میں وہ ضعیف ہونی چاہئے اس لئے کہ اسانید کے ضعف کے علاوہ اس میں اضطراب ہے۔

اضطراب کی تفصیل ملاحظہ ہو:

اضطراب (۱) داری میں ”قبل صلاة الغداة“ کا لفظ ہے یعنی نماز فجر سے پہلے اور طبرانی معجم کبیر کی روایت میں ”من المغرب إلى العشاء“ کا لفظ ہے یعنی مغرب سے عشاء تک۔

اضطراب (۲) دارمی کی روایت میں ”فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد“ یعنی مسجد کا تذکرہ ہے۔ اور مصنف عبدالرزاق میں ”إلى البرية“ کا لفظ ہے یعنی صحرا میں ذکر کی مجلس لگی تھی۔

اضطراب (۳) دارمی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص پڑھوار ہا تھا اور سب اس کی اقتداء میں پڑھتے تھے اس کے برخلاف طبرانی کی بعض روایات میں ہے کہ سب ایک ساتھ پڑھتے تھے کسی کے پڑھوانے کا تذکرہ نہیں ہے اور دیگر بعض میں ہے۔ اضطراب (۴) بعض روایات میں ہے کہ ان کو نکال دیا مثلاً طبرانی کی روایت جس میں انقطاع ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ دو جماعتوں کو ایک جماعت بنادیا اور دیگر بعض میں دونوں نہیں ہے۔

یہ سب اضطراب ہے جیسے حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت کو محدثین نے مضرب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو بیہقی کے حاشیہ الجوہر النقی میں ہے:

ذكر فيه نحلة بشير لابنه النعمان وقوله عليه السلام (ارده) قلت: قد اضطرب متنه اضطراباً شديداً. (السنن الكبرى مع الجوهر النقي: ۶/۱۷۹، دار المعرفة).

اضطراب کی تفصیل ملاحظہ ہو اعلیٰ السنن میں ہے:

فقد اختلف الروايات في هذه العطية، ففي بعضها أنه نحله غلاماً، وفي بعضها أنها كانت حديقة، واختلفت في وقت الهبة، ففي رواية عند ابن حبان والطبراني أنه وهب حين نفست امرأته بالنعمان، وفي بعضها عند مسلم والنسائي أنه التوى بها سنة، وفي رواية ابن حبان حولين، وفي بعضها قال: فأخذ بيدي وأنا غلام، وفي رواية لمسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان، انطلق بي أبي يحملي إلى رسول الله ﷺ، ذكرها الحافظ في ”الفتح“ (۵/۱۵۶) والجمع بينها

بماقاله الحافظ لا يخلو عن تكلف وتعسف، فالحق ما قاله ابن الترمذى
أن حديث النعمان قد اضطرب متنه اضطراباً شديداً، فلاحجة فيه. (اعلاء
السنن: ۱۶/۱۰۰، ادارة القرآن).

نیز ترمذی شریف کی وہ روایت جس میں فجر اور ظہر کا اختلاف ہے اس کو بھی محدثین نے
مضطرب قرار دیا ہے، اور اسی اضطراب کی وجہ سے ضعیف کہہ کر حنفیہ نے عمل نہیں کیا۔
ملاحظہ ہو ترمذی شریف میں ہے:

حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله
عليه وسلم حجة فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف
فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه
فقال: عليّ بهما فجيّ بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا
فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلوا إذا صليتما في
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. (رواه
الترمذی: ۵۲/۱، باب ماجاء في الرجل يصلی وحده ثم يدرك الجماعة، فیصل).

العرف الشذی میں ہے:

أقول: في حديث الباب أنه مضطرب فإن في حديث الباب أنها واقعة
الفجر وفي بعض الروايات أنها واقعة الظهر. (العرف الشذی علی سنن
الترمذی: ۵۸/۱).

معارف السنن میں علامہ یوسف بنوریؒ فرماتے ہیں:

أن الحديث مضطرب لا يصلح حجة في الباب فقد ورد في "كتاب
الآثار" للإمام محمد بن الحسن و "كتاب الآثار" لأبي يوسف، وفي
كليهما "الظهر"..... (معارف السنن: ۲/۲۷۴، بحث اضطراب أحاديث
الاعادة، سعيد).

خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت اضطراب کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ اضطراب ضعف کی علامت ہے۔

ملاحظہ حافظ ابن صلاح علوم الحدیث میں فرماتے ہیں:

والاضطراب موجب ضعف الحدیث لإشعاره بأنه لم يضبط، والله أعلم. (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ۹۴، دار الفکر).

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پر مزید تبصرہ:

(۱) جب کوئی عمل قرآن اور احادیث سے ثابت ہو تو کسی صحابی کا اس کو بدعت کہنا مضر نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صلوٰۃ الضحیٰ کو بدعت کہا لیکن صلوٰۃ الضحیٰ بدعت نہیں بلکہ مستحب ہے ہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی تاویل کی جائیگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

حدثنا وكيع قال حدثنا حاجب بن عمر عن الحكم بن الاعرج قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنہ عن صلوٰۃ الضحیٰ فقال بدعة“۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۴۰۶/۲، بخاری شریف ۲۳۸/۱، صحیح مسلم ۴۰۹/۱، سنن الکبریٰ للبیہقی ۱۰/۵، صحیح ابن حبان ۱۰۴/۷)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنبی کے لئے تیمم کو ممنوع سمجھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

عن عمر رضی اللہ عنہ قال لا یتیمم الجنب وان لم يجد الماء شهرا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۵۷/۱، المحلی ۱۵۰/۲)۔

وعن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله و ابي موسى فقال أبو موسى يا ابا عبد الرحمن أرأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلوة فقال عبد الله رضی اللہ عنہ لا یتیمم وان لم يجد الماء شهرا۔ الحديث۔ (بخاری شریف ۵۰/۱، مصنف ابن ابی شیبہ ۱۵۷/۱، الاستذکار ۳۰۲/۱، المحلی ۱۵۰/۲)۔

حالانکہ جب کے لئے تیمم ثابت ہے لیکن منع اس لئے فرمایا تاکہ لوگ معمولی سردی کو بہانہ بنا کر تیمم نہ کیا کریں۔

نیز عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ کے جہر کو نماز میں بدعت کہا: ترمذی شریف کی روایت ہے:

عن عبد الله بن مغفل قال سمع أبي وأنا في الصلوة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أبي أي بنى محدث اياك والحدث . (ترمذی شریف: ۵۷/۱۔ حسنه الترمذی لكن قال الدكتور بشار عواد في تعليقه مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول، وانكر على الترمذی تحسينه: فانكره النووي وابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب . انتهى ملخصاً ۲۸۴/۱ الجامع الكبير للترمذی).

حالانکہ شوافع دوسرے دلائل کے پیش نظر اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ نیز ابو مالک اشجعی کی روایت میں ہے کہ انھوں نے اپنے والد سے قنوت فی الفجر کے بارے میں دریافت کیا تو ان کے والد نے فرمایا بدعت ہے۔ مشکوٰۃ میں ہے:

عن أبي مالك الاشجعي قال قلت لأبي يا أبت انك قد صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة نحواً من خمس سنين أكانوا يقننون قال أي بنى محدث . (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه، مشکوة ۱/۱۱۴، والطحاوی ۱/۱۷۷، وابو داود الطيالسی وابن حبان وابن أبي شيبة).

حالانکہ شوافع اس کو دوسرے دلائل کے پیش نظر سنت سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحابی کے بدعت کہنے سے وہ عمل بدعت نہیں ہوگا جب اس کے سنت ہونے یا جائز ہونے کے دوسرے دلائل موجود ہوں ہاں صحابی کے قول کی مناسب تاویل کی جائیگی مثلاً یہ کہا جائیگا کہ جمع ہونے والوں میں بعض مشکوک قسم کے لوگ تھے اگر اس کو

جاری رکھتے تو لوگ اس کو مسجد کے اعمال میں شمار کرتے پھر آگے ایسی صورت حال پیدا ہو جائیگی جو بدعت ہوگی جیسے اہل بدعت مسجد میں کچھ اعمال کرتے ہیں اور اس کو مسجد کے اعمال سمجھتے ہیں اور پھر نہ کرنے والوں پر انکار کرتے ہیں اور اس کو دین کا جزء سمجھ کر بدعت کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی تعریف بھی بیان کی جائے تاکہ بدعت کا جاننا آسان ہو جائے چنانچہ بدعت کی مختلف تعریفات علماء نے بیان فرمائی ہیں علامہ شامی اور علامہ ابن نجیم مصری رحمہما اللہ بدعت کی تعریف ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں:

”ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله ﷺ من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعله دينا قويا وصرطا مستقيما“۔ (فتاوی الشامی ۱/۵۶۰، البحر الرائق ۱/۳۴۹)۔

ترجمہ: بدعت وہ چیز ہے جو اس حق کے خلاف ایجاد کی گئی ہو جو آنحضرت ﷺ سے لیا گیا ہو یا عمل یا حال یا اور کسی شبہ کی بنا پر اس کو اچھا سمجھ کر دین قویم اور صراط مستقیم بنالیا گیا ہو۔

اسی طرح عبادات کے اندر اوقات اور کیفیات کا تعین کرنا بدعت ہے۔
مسلم شریف کی روایت ہے:

لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم . (مسلم شریف ۱/۳۶۱)۔

ترجمہ: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کو دوسری راتوں سے نماز اور قیام کے لئے خاص نہ کرو اور جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں سے روزہ کے لئے خاص نہ کرو، مگر ہاں اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے اور جمعہ کا دن بھی اس میں آجائے تو الگ بات ہے۔

علامہ ابواسحاق شاطبیؒ فرماتے ہیں:

ومنها التزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك
التعيين في الشريعة“. (الاعتصام ۱/۲۹)

ترجمہ: وہ اپنی بدعات میں سے خاص اوقات کے اندر ایسی عبادات معینہ کا
التزام کر لینا بھی ہے جن کے لئے شریعت مطہرہ نے وہ اوقات مقرر نہیں کئے ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ کسی مستحب یا مباح عمل کو اس کی حیثیت سے بڑھانا اور اس کو لازم
کا درجہ دینا بدعت ہے کہ بالکل رخصت پر عمل نہ کرے یا رخصت کا انکار کر دے اور اس
کو برا سمجھے۔

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے نقل فرمایا:

إن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبها لأن
التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة، لكن خشى ابن
مسعود^{رض} أن يعتقدا وجوبه“. (فتح الملهم ۴/۵۹۸).

درمختار میں ہے:

وكل مباح يؤدي إليه أي إلى اعتقاد السنية أو الوجوب فمكروه“. (الدر المختار: ۲/۱۲۰).

علامہ شامیؒ نے فرمایا:

قوله: ”فمكروه“ الظاهر أنها تحريمه لأنه يدخل في الدين ما
ليس منه. (رد المختار: ۲/۱۲۰).

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً
من صلاته يرى حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول
الله ﷺ كثيراً ينصرف عن شماله“. (رواه البخاری: ۱/۱۱۸).

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے:

قال الطیبی : من أصر علی أمر مندوب وجعله عزما ولم یعمل
بالرخصة فقد أصاب منه الشیطان من الإضلال فكیف من أصر علی
بدعة أو منکر . (مرقاۃ: ۳/۳۵۳)

لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فلان عمل نہیں کیا اور اگر کسی نے کیا تو بدعت ہے
یہ بات درست نہیں ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ موجودہ ترتیب کے ساتھ مجالس ذکر اور عمل
دعوت آنحضرت ﷺ اور صحابہ نے نہیں کیا تو یہ بدعت ہے، یہ بات صحیح نہیں، جو کام
شریعت میں مسکوت عنہ ہو وہ مباح ہے۔ اس کا کرنا اس وقت بدعت ہوگا جب اس کو
شریعت اور سنت کا درجہ دے کر کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ما أمرتکم به
فخذوه وما نهیتکم عنه فانتھوا“۔ (ابن ماجہ ۱/۲، مسند ابی یعلیٰ ۴/۲۴۳)۔ یہ
نہیں فرمایا: ما سکت عنہ فانتھوا۔

فقہاء اور اصولیین کے یہاں احکام کے ثبوت کے لئے چار دلائل ہیں: قرآن و
سنت اجماع و قیاس۔ حرمت کے ثبوت کے لئے بھی چار دلائل میں سے ایک ہے: ترک
رسول ﷺ کو دلیل خامس کے طور پر اصولیین نے پیش نہیں کیا، نیز حدیث کی مصطلحات
میں سنت قولیہ، سنت فعلیہ، سنت تقریریہ کا ذکر ہے۔ سنت ترکیہ کا ذکر نہیں۔

متروکات کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:

(۱) ضب (گوہ) کا کھانا عند الشوافع:

بخاری شریف میں ہے:

عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی ﷺ:

الضب لست آكله ولا احرمه وفي رواية له عن خلد بن الوليد انه دخل
مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة فاتی بضب محنوذ فاهوى اليه رسول الله
ﷺ بيده فقال بعض النسوة اخبروا رسول الله ﷺ بما يريد ان يأكل

فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه الخ (رواهما البخاری: ۸۳۱/۲، باب الضب - ومسلم ۱۵/۲ - والنسائی ۱۹۷/۲ - وابوداود ۵۳۲/۲ - وابن ماجه ۱/۲۳۳).

(۲) رکعتیں قبل المغرب:

بخاری شریف میں ہے:

عن أنس بن مالك قال كان الموزن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي ﷺ يتدرون السواري حتى يخرج النبي ﷺ وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب لم يكن بين الاذان والاقامة شيء. (رواه البخاری ۸۷/۱، والنسائی ۹۷/۱، وابوداود ۱۸۲/۱).

(۳) کعبہ کی تعمیر:

بخاری شریف میں ہے:

عن عائشة زوج النبي ﷺ ان رسول الله ﷺ قال لها الم ترى ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم فقلت يا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت الخ. (رواه البخاری ۳۱۵/۱، باب فضل مكة - ومسلم ۴۲۹/۱).

(۴) صوم داودی:

بخاری شریف میں ہے:

عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي النبي ﷺ انك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم فقال: انك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفثت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة ايام صوم الدهر كله فقلت اني اطيق اكثر من ذلك قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. (رواه البخاری ۲۶۶/۱،

ومسلم ۱/۳۶۶)۔

یہ سب متروکات میں سے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے یہ کام نہیں کئے، لیکن ممنوعات میں سے نہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو مطلوب افعال ہیں۔ (رسالة حسن التفہم والدرك لمسألة الدرك، ص ۱۰-۱۱۔ اس رسالہ کے تمام مندرجات سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو۔ (إسناده حسن۔ أخرجه البيهقي ۱۰/۲۱، وعبد الرزاق ۴/۵۳۴، والحاكم ۲/۳۱۷، سورة الأنعام، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة۔ والهيثمى فى مجمع الزوائد ۱/۱۷۱، وقال: رواه البزار والطبرانى فى الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون)۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسکوت عنہ معاف ہے۔ ہاں اس کو شریعت کا درجہ دیا جائے تو بدعت ہے ہمارے علماء دیوبند تیجہ، برسی، چہلم اور وفات کے بعد کے رسوم کو اس لئے منع کرتے ہیں کہ اس کو شریعت کا درجہ دے کر مقصود سمجھا جاتا ہے۔ مجالس ذکر اور ان کے مخصوص طرق کو کوئی بھی شریعت اور مقصد کا درجہ نہیں دیتا، بلکہ بعض صوفیہ نے ایک طریق کو سالک کی اصلاح میں مفید پا کر اختیار کیا اور بعض نے دوسرے طریق کو، کسی نے جہر کو، کسی نے اخفاء کو، کسی نے ضرب کے ساتھ بارہ تسبیح کو، یہ طرق ایسے ہیں جیسے جہاد جو مقصود ہے اور اس کے لئے مختلف طریقے مثلاً تلوار، بندوق، ٹینگ، ہوائی جہاز سب کو اختیار کرنا جائز ہے۔ کیونکہ یہ شریعت نہیں، بلکہ وسائل و مصالح ہیں۔ اسی طرح مدارس کا نصاب اور چھٹیاں وغیرہ۔ ان کا شمار مقاصد میں نہیں۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ سے ثابت نہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ (متفق

عليه، مشکوٰۃ ۱/۲۷)۔

احداث فی الدین منع ہے۔

حاصل یہ ہے کہ غیر دین کو دین سمجھنا بدعت ہے اور متروک کو شریعت اور سنت کا درجہ دینا بھی بدعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عمرؓ بقرہ عید کے ایام میں بازاروں میں گھومتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اس کو شریعت کا درجہ نہیں دیتے تھے لہذا بدعت میں شمار نہیں۔ درج ذیل روایت ملاحظہ فرمائیں:

وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان الى السوق في الأيام العشر
يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . (رواه البخاری تعليقا ۱/۱۳۲).

نیز ایک صحابی ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد سورت سے پہلے پڑھتے تھے۔ ان کے مصلیوں نے رسول اللہ ﷺ سے ان کی شکایت کی، کیونکہ یہ عمل رسول اللہ ﷺ کا متروک عمل تھا، کبھی آنحضرت ﷺ نے سورہ اخلاص ہر سورت سے پہلے نہیں پڑھی۔ تو آنحضرت ﷺ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس سورت کی محبت آپ کو جنت میں داخل کر دیگی۔

حدیث کے الفاظ و شرح ملاحظہ ہوں:

عن أنس رضي الله عنه كان رجل يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله احد حتى
يفرغ منها ثم يقرأ بسورة اخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة
فكلمه أصحابه وقالوا انك تفتتح بهذه السورة ثم لا نرى إنها تجزئك
حتى تقرأ بأخرى فاما تقرأ بها واما ان تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما انا
بتاركها ان احببتم ان اؤمكم بذلك فعلت وان كرهتم تركتكم وكانوا
يرون انه من افضلهم وكرهوا ان يؤمهم غيره فلما اتاهم النبي ﷺ
اخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك ان تفعل ما يأمرك به

أصحابك وما يملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال
 اني احبها قال حبك اياها ادخلك الجنة . (رواه البخاری: ۱/۱۰۷).
 قال العلامة العینی فی شرح هذا الحديث : فكأنه قال أقرءها
 لمحبتی لها وأقرء سورة أخرى اقامة للسنة كما هو المعهود فی
 الصلاة . (عمدة القاری: ۴/۴۹۱).

مطلب یہ ہے کہ قل ہو اللہ احد محبت کی وجہ سے پڑھتے تھے نہ کہ سنت ہونے کی وجہ
 سے۔ اور بعد میں سورت اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ نبی ﷺ سے ثابت ہے۔ اس حدیث
 نے علم کا بہت بڑا دروازہ ہمارے لئے کھول دیا وہ یہ کہ اگر ہم آپ ﷺ کا کوئی متروک عمل
 سنت سمجھ کر معمول بنادیں تو یہ قابل اشکال اور بدعت ہے اور اگر کسی عمل کو مصلحت یا محبت
 یا کسی اور وجہ سے اختیار کریں تو یہ بدعت نہیں۔ حدیث کے الفاظ بار بار پڑھئے اور اس
 نکتہ کو سمجھئے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حج کے تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک کے بعد
 سعیدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل . (رواه مسلم
 ۱/۳۷۵، باب التلبیة، والترمذی ۱/۶۹، وابن ماجہ ۱/۲۰۹، والبیہقی فی الکبریٰ ۵/۴۴،
 ومالك فی الموطأ ۱/۳۳۱، والنسائی فی الکبریٰ ۲/۳۵۳، وابن جارود فی المنتقى
 ۱/۱۱۴).

اضافہ فرماتے تھے، لیکن اس اضافہ کو سنت سمجھ کر دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتے تھے
 لہذا یہ بدعت نہیں۔

امام بخاریؒ ہر حدیث درج کرنے سے پہلے غسل کر کے دو رکعت نفل پڑھتے تھے،
 مقدمۃ جامع المسانید والسنن میں ہے:

كان (البخاری) لا یصنف حدیثاً الا بعد ان یغتسل ویصلی
 رکعتین ثم یتخیر اللہ تعالیٰ فی وضعہ . (مقدمۃ جامع المسانید والسنن

ص ۵۶ - ارشاد الساری ۱/ ۴۴ - ارشاد القاری ۱/ ۵۵، سیرۃ البخاری، ص ۱۵۹)۔

امام ابو حنیفہؒ کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے۔

مقدمہ نور الایضاح میں ہے:

وروی الخطیب عن حماد بن یوسف قال سمعت اسد بن عمرو
یقول صلی ابو حنیفہ فی ما حفظ علیہ صلاة الفجر بوضوء العشاء
اربعین سنة وکان عامة اللیل یقرأ جمیع القرآن فی رکعة واحدة
حفظه أنه ختم القرآن فی الموضع الذی توفی فیہ سبعین الف مرة .

(مقدمہ نور الایضاح، ص ۴ - سیرۃ النعمان، ص ۵۴)۔

ان سب امور کو شریعت کا درجہ نہیں دیا گیا، بلکہ محبت کا درجہ دیا گیا لہذا یہ
بدعت نہیں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

اشکال: یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ رسول اللہ
ﷺ کے ترک یا کسی کام نہ کرنے سے بعض افعال کے بدعت ہونے پر استدلال کرتے
ہیں مثلاً: عید سے پہلے نفل نہیں پڑھنا چاہئے کیونکہ آپ ﷺ نے نہیں پڑھی۔
ہدایہ میں ہے:

ولا یتنفل فی المصلی قبل العید لان النبی ﷺ لم یفعل ذلک مع

حرصه علی الصلاة. (ہدایہ ۱/ ۱۷۳)۔

علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ودلیل الکراہۃ ما فی الکتب الستۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن النبی ﷺ

خرج فصلی بہم العید لم یصل قبلہا ولا بعدہا. (بحر الرائق ۲/ ۱۶۰)۔

الجواب: شیخ ابوالفضل عبداللہ بن محمد بن الصدیق الغماری نے اس کے جواب

میں جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کام نہ کرنا دلیل بدعت نہیں ہاں عبادات میں السکوت فی موضع البیان حصر کا قاعدہ جاری ہوتا ہے جب رسول اللہ ﷺ نے عید کے احکام اور آداب قولا اور فعلا بیان کئے اور نفل کو قولا و فعلا بیان نہیں فرمایا تو یہ حصر اور نوافل کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ (حسن الفہم والدراک لمسألة الترك ص ۲۴۔ یاد رہے کہ اس رسالہ کے تمام مندرجات سے ہمارا اتفاق نہیں۔)

یا اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا بیان نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے یا عصر کی چار رکعت چار سے زائد نہ ہونے کی دلیل ہے۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی چیز یا کسی کام کی طرف رغبت شرعی یا طبعی ہونے کے باوجود اس کو ترک کرنا کراہت کی دلیل ہے جبکہ بظاہر کوئی رکاوٹ و مانع نہیں مثلاً آپ ﷺ اشراق اور چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔
اشراق کی نماز کا ثبوت:
ابن ماجہ میں ہے:

حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان و أبی
واسرائیل عن أبی اسحاق عن عاصم بن حمزة السلولی قال : سألنا
علیاً عن تطوع رسول الله ﷺ بالنهار فقال انکم لا تطیقونه فقلنا أخبرنا
به نأخذ منه ما استطعنا قال : کان رسول الله ﷺ اذا صلی
الفجر یمهل حتی اذا كانت الشمس من ههنا یعنی من قبل المشرق
بمقدارها من صلاة العصر من ههنا یعنی من قبل المغرب قام فصلی
رکعتین ثم یمهل حتی اذا كانت الشمس من ههنا یعنی من قبل المشرق
بمقدارها من صلاة الظهر من ههنا قام فصلی اربعاً. الحديث .

قال الدكتور بشار عواد فی تعلیقه علی ابن ماجه اسنادہ حسن ،
ثم قال : ما حاصله أن عاصم ابن حمزة فی اسنادہ وثقه ابن المدینی

والعجلی وابن سعد والترمذی لکن قال فیہ ابن حبان کان ردی الحفظ فاحش الخطأ یرفع عن علی قوله کثیراً ، ثم قال وانما قلنا بحسن الحدیث لأن حبیب بن ثابت قال فی آخر الحدیث : یا ابا اسحاق ما احب أن لی بحدیثک هذا ملاً مسجدک هذا ذهباً مما یشیر الی قوته . (ابن ماجہ ۲/۳۴۶)۔

چاشت کی نماز کا ثبوت:
مسلم شریف میں ہے:

عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله ﷺ يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء . (رواه مسلم ، رقم ۷۱۹-)۔

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان نبي الله ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا يدع ويدعها حتى نقول لا يصلي . (رواه الترمذی ، رقم ۴۷۷- جمع الفوائد ۱/۳۶۳- وعلى هامشه : أخرجه : أحمد ، رقم ۱۰۷۷۱)۔

عن علي أن رسول الله ﷺ كان يصلي من الضحى . (أحمد ، رقم ۶۸۴ ، والموصلي - قال الهيثمي (۳۴۰۴) : رواه احمد وأبو يعلى إلا أنه قال : كان يصلي الضحى . رجال أحمد ثقات . أخرجه الترمذی ، رقم ۵۹۸ ، والنسائي ، رقم ۸۷۵ ، وابن ماجه رقم ۱۱۶۱- جمع الفوائد ۱/۳۶۴ مع الحاشية)۔

اور عید کے دن نہیں پڑھی یہ اس کی کراہت کی دلیل ہے یا ہمیشہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا جملہ ہوتا تھا اور اذان کے آخر میں نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے یا جمعہ کے لئے اذان کا ہونا اور عیدین کے لئے نہ ہونا یا گوشت طبعاً مرغوب تھا پھر بھی ضب (گوہ) نہ کھانا کراہت کی دلیل ہے۔

اس علت کی طرف صاحب ہدایہ نے لم يفعل ذلک مع حرصه علی

الصلوة میں اشارہ فرمایا ورنہ اگر صاحب ہدایہ عدم فعل کو بدعت اور کراہت کی دلیل مانتے تو نماز سے پہلے تلفظ بالنیۃ کو کیوں حسن یعنی مستحب فرماتے و یحسن ذلک لاجتماع عزیمتہ۔ (الہدایۃ ۱/۹۶، باب شروط الصلوۃ) جبکہ تلفظ بالنیۃ نماز سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کے کرنے کا مقتضی و سبب موجود ہوتے ہوئے پھر بھی نہ کرنا کراہت کی دلیل ہے۔

شیخ غماری لکھتے ہیں:

قسم العلماء ترک النبی ﷺ لشیء ما علی نوعین نوع لم یوجد ما یقتضیہ فی عہدہ ثم حدث لہ مقتضی بعدہ فہذا جائز علی الأصل وقسم ترکہ النبی ﷺ مع وجود المقتضی لفعلہ فی عہدہ و ہذا ترک یقتضی مع المتروک ومثل ابن تیمیۃ لذلك بالاذان بصلوۃ العیدین فمثل ہذا الفعل ترکہ النبی ﷺ مع وجود ما یقتضی لانہ امر بالاذان للجمعة و صلی العیدین بلا اذان ولا اقامة دل ترکہ علی ان ترکہ سنة فلیس لاحد ان یزید فیہ و ذهب الیہ الشاطبی وابن حجر الہیثمی .
انتهی ملخصا . (حسن التفہم والدرك، ۲۴).

(۲) نیز عبد اللہ بن مسعود کا فرمانا احتیاط اور سد باب کے طور پر تھا تا کہ لوگ اس کو مسجد کے اعمال میں سے اور خاص خاص تعداد کو اور طریقہ کو سنت سمجھ کر بدعت شروع نہ کر دیں۔ اور اس کا واضح قرینہ سنن دارمی کی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں: او مفتحو باب ضلالة یعنی گمراہی کا دروازہ کھل سکتا تھا اس لئے پہلے ہی سے اس کو ختم کر دیا۔ (اور جس روایت میں بدعتہ ظلماء کا لفظ آیا ہے وہ روایت منقطع ہے۔) پھر جب لوگوں کو معلوم ہو گیا تو اب درست ہے شریعت میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں چند ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) زیارت قبور سے آپ ﷺ نے منع فرمایا تھا بعد میں اجازت دیدی۔
ترمذی شریف کی روایت ہے:

عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الآخرة“ . (ترمذی شریف ۱/۲۰۳).

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمتع کرنے سے منع فرمایا تھا اور وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ خالی نہ رہے ہمیشہ آباد رہے پھر جب مقصود حاصل ہو گیا تو اب بلا اختلاف تمتع جائز ہے کوئی منع نہیں کرتا۔
مسلم شریف کی روایت ہے:

عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلنا هما مع رسول الله ﷺ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما“ . (مسلم شریف ۱/۴۰۸).

(۳) جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا تا کہ حرمت اچھی طرح دلوں میں بیٹھ جائے پھر مقصد حاصل ہو گیا تو برتنوں کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی۔
بخاری شریف کی روایت ہے:

باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي حدثنا يوسف بن موسى الى قوله - عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن الظروف فقالت الانصار انه لا بدلنا منها قال فلا اذا“ . (بخاری شریف ۲/۸۳۷).

(۴) ابتداءً قربانی کا گوشت صرف تین دن کھانے کی اجازت تھی ذخیرہ کرنے

کی اجازت نہ تھی مصلحت کی بناء پر، پھر جب مصلحت پوری ہوگئی تو اب اجازت ہے تین دن کے بعد کھانے کی بھی اور ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہیں۔

ابوداؤد شریف کی روایت ہے:

عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ نهيتكم عن ثلاث وانا امركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة ان لا تشربوا الا في ظروف الإدام فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ان تاكلوها بعد ثلاث واكلوا واستمتعوا بها في اسفاركم“ (ابو داؤد شریف ۵۰۲/۲)۔

(۵) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ موت کی خبر دینے سے منع فرماتے تھے تا کہ کہیں حضور اکرم ﷺ کی بیان کردہ ممانعت میں شامل نہ ہو جائے حالانکہ ممانعت کا مطلب زمانہ جاہلیت والی خبر تھی کہ جس میں چیخ و پکار ہوتی تھی اور خاص طریقہ پر اعلان کیا جاتا تھا ورنہ موت کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں آپ ﷺ نے بھی نجاشی کے انتقال کے وقت اور حضرت جعفرؓ، زید بن حارثہؓ اور عبد اللہ بن رواحہؓ کی شہادت کے وقت صحابہ کو خبر دی لیکن حضرت حذیفہ احتیاط پر عمل کرتے تھے۔

ابن ماجہ شریف میں ہے:

عن بلال بن يحيى قال كان حذيفة اذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به احدا انى اخاف ان يكون نعيانى سمعت رسول الله ﷺ بأذنى هاتين ينهى عن النعى“ (ابن ماجہ شریف، ص ۱۰۶)۔

(۶) عید کے دن لڑکیاں دف بجاتی رہیں آنحضور ﷺ نے منع نہیں فرمایا بلکہ اجازت دی اور ابو بکر صدیقؓ نے منع فرمایا کیونکہ ابو بکرؓ کے نزدیک اس کا قلیل عمل زیادہ غنا کا سبب بنے گا جس میں دوسرے آلات شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے سد باب کے

لئے منع فرمایا۔

بخاری شریف میں ہے:

عن عائشةؓ قال دخل علي النبي ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء
بعث فاضطجع علي الفراش وحول وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني و
قال مزماره الشيطان عند النبي ﷺ فأقبل عليه رسول الله ﷺ فقال
دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجا وكان يوم العيد . (رواه البخاری ۱/۱۳۰،
فی باب الحراب والدرق يوم العيد).

(۷) حضرت عبداللہ بن عباسؓ قاتل عہد کو دائمی جہنمی کہتے ہیں یہ سد باب کے
لئے تھا، ورنہ ایمان والا اپنے ایمان کی بدولت جنت میں ضرور جایگا اگرچہ سزا بھگت
کر رہی ہو۔

روح المعانی میں ہے:

وشاع القول بنفي التوبة عن ابن عباسؓ وأخرجه غير واحد عنه
وهو محمول على ما ذكرنا، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن حميد و
النحاس عن سعيد بن عبيدة ان ابن عباسؓ كان يقول : لمن قتل مؤمنا
توبة فجاءه رجل فسأله ألمن قتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا إلا النار فلما قام
الرجل قال له جلساؤه : ما كنت هكذا تفتينا كنت تفتينا أن لمن قتل
مؤمنا توبة مقبولة فما شأن هذا اليوم ؟ قال : إني أظنه رجلا مغضبا يريد
أن يقتل مؤمنا فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك، وكان هذا أيضا شأن
غيره من الأكابر فقد قال سفيان : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا
توبة له فاذا ابتلى رجل قالوا له : تب . (روح المعانی ۵/۱۱۶).

(۸) حضرت عمرؓ نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا تاکہ لوگ ہر طرح کے

اشعار اور شور و غوغا اور مقابلہ اور مفاخرہ مسجد میں نہ کیا کریں۔ ورنہ اچھے اشعار جو حمد و ثنا

اور حضور ﷺ کی تعریف پر مشتمل ہوں اس کا پڑھنا جائز ہے خود آپ ﷺ نے حضرت حسان بن ثابتؓ کو مسجد میں اشعار پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے:

عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال انشدك بالله اسمعت رسول الله يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس قال نعم“ (رواه البخاري ، كتاب بدء الخلق ۱/ ۴۵۶)۔

(۹) حضرت عمرؓ تبرکات کا انکار کرتے تھے جب ایک شخص نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ والی جگہ میں نماز پڑھتا ہوں تو انہوں نے کہا یہود و نصاریٰ اس عمل کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔

ملاحظہ ہو:

مصنف عبد الرزاق میں ہے:

عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرأ الم تر كيف فعل ربك ولئلاف قریش ثم رأى اقواما ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم فقالوا: مسجد صلى فيه النبي ﷺ فقال: انما هلك من كان قبلكم انهم اتخذوا آثار انبياءهم بيعا“ الخ۔ (مصنف عبد الرزاق ۲/ ۱۱۹) وكذا في كنز العمال ۱۴/ ۱۷۳۔ مشکل الآثار للطحاوی ۱۲/ ۴۱۴)۔

اور شجرہ رضوان جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے اس کو کٹوا دیا تھا۔ یا اس لئے کہ وہ معلوم نہیں تھا لوگوں نے ایک درخت کو شجرہ رضوان سمجھا تھا یا فتنہ کے خوف سے۔

ملاحظہ ہو:

فتح الباری میں ہے:

ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع ان عمر بلغه ان قوماً يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم، ثم أمر بقطعها فقطعت“.

(فتح الباری ۷/۴۴۸ - طبقات ابن سعد ۲/۷۶ - المنتظم ۳/۲۷۲).

حضرت عمرؓ خوف شرک و فتنہ کی وجہ سے اس کا سد باب چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام تبرکات کے قائل تھے اور تبرکات ثابت ہیں۔ چند مثالیں حسب ذیل درج ہیں:

(۱) بخاری شریف میں ہے: حضرت زبیرؓ نے نیزے سے ایک کافر کو قتل کیا تھا تو حضور ﷺ نے اس کو طلب کیا پھر آپ کے بعد دوبارہ حضرت زبیرؓ کے پاس آیا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے طلب کیا پھر حضرت عمرؓ کے پاس رہا اس کے بعد حضرت عثمانؓ کے پاس رہا، اسی طرح چلتا رہا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ نے تبرک حاصل کیا۔

ملاحظہ ہو:

هشام بن عروة عن ابيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبدة بن سعيد بن العاص وهو مدحج لا يدري منه الا عيناؤه وهو يكنى ابو ذات الكرش فقال انا ابو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات... قال عروة فسأله اياها رسول الله ﷺ فاعطاه فلما قبض رسول الله ﷺ اخذها ثم طلبها ابو بكر فاعطاه فلما قبض أبو بكر سألها اياه عمر فاعطاه اياها فلما قبض عمر اخذها ثم طلبها عثمان منه فاعطاه اياها . الحديث . (رواه البخاری ۲/۵۷۰).

(۲) عبد الرحمن بن رزین اور ان کے ساتھیوں نے حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے

تبرک حاصل کیا:

ملاحظہ ہو:

الادب المفرد میں ہے:

عن عبد الرحمن بن رزین قال مررنا بالربذة فقبل لنا هاهنا سلمة

ابن الأکوع فاتیتہ وسلمنا علیہ فأخرج یدیه فقال : بایعت بہاتین النبی ﷺ فأخرج کفاله ضخمة کانہا کف بعیر فقمنا الیہا فقبلناہا“ . (حسن)

الاسناد ، رواہ البخاری فی الادب المفرد ، ص ۲۶۴ ، رقم (۱۰۰۲) .

(۳) حضرت ثابتؓ نے حضرت انسؓ سے تبرک حاصل کیا۔ ملاحظہ ہو:

عن ابن جدعان قال ثابت لانس امست النبی ﷺ بیدک؟ قال:

نعم، فقبلہا“ . (ضعیف الإسناد - فیہ جدعان واسمہ علی بن زید وهو ضعیف - رواہ

البخاری فی الأدب المفرد ، ص ۲۶۴ ، رقم (۱۰۰۳) .

(۴) صحابہ کرام نے تبرک حاصل کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پانی

پینے کی جگہ سے۔

بخاری شریف میں ہے:

عن نافع ان عبد اللہ بن عمرؓ اخبرہ ان الناس نزلوا مع رسول اللہ

ﷺ أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرہا واعتجنوا بہ فأمرہم رسول

اللہ ﷺ ان یہریقوا ما استقوا من بئرہا وان یعلفوا الابل العجین وأمرہم

ان یستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة“ . (رواہ البخاری ۱/ ۴۷۸) .

(۵) ابو محذورہؓ کی پیشانی کے بالوں پر نبی پاک ﷺ کا دست مبارک لگا تھا تو

برکت کے لئے پوری زندگی بال نہیں کٹوائے۔

ملاحظہ ہو:

ابو محذورہ الجمحی مودن رسول اللہ ﷺ ، نزل بالشام ، کانت لہ

قصة فی مقدم راسہ یرسلہا فتبلغ الأرض اذا جلس فقلنا لہ : لاتحلقہا ؟

فقال : ان رسول اللہ مسح علیہا بیدہ فلست احلقہا حتی اموت ، فما

حلقہا حتی مات . (معرفۃ الصحابة (۵۱۹/۲) فی ترجمۃ سمرة بن معیر رقم (۱۳۱۶) .

(۶) حضرت عتبان بن مالکؓ نے حصول برکت کے لئے نبی پاک ﷺ کو اپنے گھر

نماز پڑھنے کی دعوت پیش کی تاکہ پھر اس جگہ کو خاص نماز کے لئے متعین کر لیں، تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے:

ان عتبان بن مالک وهو من اصحاب رسول الله ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله قد انكرت بصرى وانا اصلى لقومى ... وَوَدِدْتُ يا رسول الله انك تأتيني فتصلى فى بيتى فاتخذته مصلى قال : فقال له رسول الله ﷺ : سأفعل ان شاء الله تعالى قال عتبان : فغدا على رسول الله ﷺ وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله ﷺ فاذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال : اين تحب ان اصلى من بيتك قال فاشرت له الى ناحية من البيت فقام رسول الله ﷺ فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم“. الحديث . (رواه البخارى ٦٠/١، باب المساجد فى البيوت).

(۷) حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حلق فرمایا اور حضرت ابو طلحہ انصاریؓ نے حصول برکت کے لئے صحابہ کے درمیان بال مبارک تقسیم فرمائے۔ مسلم شریف میں ہے:

عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله ﷺ الجمره ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقة ثم دعا ابا طلحة الانصارى فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقة فاعطاه ابا طلحة فقال اقسامه بين الناس“. (رواه مسلم ٤٢١/١)، باب بيان السنة يوم النحر).

(۸) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تابوت کا ذکر فرمایا ہے اس میں کچھ تبرکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء کے، بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے

رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ (معارف القرآن ۶/۱)۔

روح المعانی میں ہے:

وعن ابی جعفرؑ انه قال : التابوت الذی انزل علی ام موسیٰ فوضعتہ فیہ والقتہ فی البحر وکان عند بنی اسرائیل یتبرکون بہ .
(روح المعانی ۱۹۸/۲)۔

یعنی بنی اسرائیل اس تابوت سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ اور اس صندوق میں انبیاء کے تبرکات تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہرون﴾ (سورۃ البقرۃ، الآیۃ: ۲۴۸)۔

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منع کرنا ذکر جہری سے منع کرنا نہ تھا۔ ذکر جہری کا کسی روایت میں ذکر نہیں۔ ہاں داری کی روایت میں یکبر فیکبرون کا لفظ آتا ہے لیکن اس سے جہر مستفاد نہیں ہوتا بلکہ تلقین کے بعد جب لوگ کچھ پڑھنے لگے تو راوی سمجھے کہ تکبیر ہی ہے جیسے اذ قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولك الحمد جب امام سمع اللہ پڑھے تو مقتدی ربنا لك الحمد پڑھتا ہے اگرچہ جہر نہیں لہذا اس اثر پر اگر عمل کرنا ہو تو چاروں سلسلوں کے جو بھی اعمال مسجد میں ہونگے وہ اس روایت کے تحت بدعت ہوں گے اور درست نہیں ہوں گے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں چاروں سلسلوں والے برابر اپنے اعمال مسجد میں کرتے ہیں تو پھر ایک خاص جماعت کو روکنا کیسے صحیح ہوگا؟ حضرت ابن مسعودؓ کی اس روایت میں جہر بالذکر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں مسجد میں پڑھنے والوں سے جہر ثابت نہیں جو ایک آدمی کہتا تھا اتنی مرتبہ سبحانہ اللہ پڑھو وہ تلقین و تذکیر کے لئے تھا۔

حضرت ابن مسعودؓ کو شمار کرنے پر اشکال تھا۔ کان عبد اللہ یکبرہ العد

ویقول: أیمن علی اللہ حسنا تہ . (مصنف بن ابی شیبہ: ۲۲۰/۵)۔

اور یہ ان کی خاص رائے تھی۔

آخر حرم محترم میں بھی عید کے دن صلوٰۃ فجر سے اشراق تک موزن اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ بکرة واصیلا بلند آواز سے پڑھتا ہے اور سب لوگ ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس پر علماء نکیر نہیں فرماتے، ورنہ یہ عمل تو ابن مسعود کی روایت کی روشنی میں سب سے بہتر مسجد میں بدعت کا عمل ہو جائیگا۔

(۴) بعض مسائل عبد اللہ بن مسعود کی خاص آراء میں شامل ہیں۔ ملاحظہ ہو:

اوجز المسالك میں ہے:

وفي رواية أن المنصور قال: ضع هذا العلم و دوّن کتابا وجنب فيه شدائد ابن عمر و رخص ابن عباس و شواذ ابن مسعود رضي الله عنهم واقصد أوسط الأمور، وما أجمع عليه الصحابة والأئمة. (أوجز المسالك:

۹۲/۱، الفصل الثانی فی المؤلف، دار القلم، دمشق).

یعنی خلیفہ منصور نے امام مالکؒ سے کہا کہ ایک کتاب لکھو اور اس میں عبد اللہ بن عمرؓ کی سختیوں سے، عبد اللہ بن عباسؓ کی رخصتوں سے اور عبد اللہ بن مسعودؓ کے شذوذ سے بچنا اور میانہ روی اختیار کرنا اور جس پر صحابہ اور ائمہ کا اجماع ہو اس کو اختیار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے شذوذ تھے۔

لہذا عبد اللہ بن مسعود کے ہر بیان کردہ مسئلہ کو قانون سمجھنا درست نہیں۔

(۱) وہ رکوع میں تشبیک کیا کرتے تھے۔

(۲) دو مقتدیوں کے درمیان میں کھڑے رہتے تھے۔

شرح معانی الآثار میں ہے:

عن ابراهيم عن علقمة والاسود انهما دخلا على عبد الله فقال
اصلى هؤلاء خلفكم فقالا نعم فقام بينهما وجعل احدهما عن يمينه
والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا ف ضرب أيدينا

فطبق ثم طبق بیدیه نجعلهما بین فخذیه فلما صلی قال هكذا فعل
النبي ﷺ. (شرح معانی الآثار ۱/۱۶۵).

حالانکہ تشبیک منسوخ ہے، اور امام کو دو مقتدیوں کے آگے ہونا چاہئے۔
تشبیک کے منسوخ ہونے کے دلائل:
شرح معانی الآثار میں ہے:

عن ابی یغفور قال سمعت مصیب بن سعد یقول صلیت الی جنب
ابی فجعلت یدی بین رکبتی فضر بیدی فقال یا بنی انا کنا نفعل هذا
فأمرنا ان نضرب الا کف علی الرکب .

عن مصعب بن سعد قال صلیت مع سعد فلما أردت الرکوع
طبقت فنهانی عنه وقال کنا نفعل حتی نهینا عنه“.

قال الامام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فقد ثبت بما ذکرنا نسخ
التطبیق وانه کان متقدما لما فعله رسول اللہ ﷺ من وضع الیدین علی
الرکبتین. (شرح معانی الآثار ۱/۱۶۶).

امام کے آگے ہونے کی دلیل:
بخاری شریف میں ہے:

عن أنس بن مالک ان جدته ملیکة دعت رسول الله ﷺ لطعام
صنعه له فأكل منه ثم قال قوموا فلا صلی لکم قال انس فقامت الی
حصیر لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله ﷺ
وصففت والیتیم ورواءه والعجوز من ورائنا فصلی رسول الله ﷺ
رکعتین ثم انصرف“ (بخاری شریف ۱/۵۵، باب الصلاة علی الحصیر).

(۳) نیز الذکروالانشی کی قرأت پڑھتے تھے۔

بخاری شریف میں ہے:

عن ابراهيم قال قدم اصحاب عبد الله على ابي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال ايكم يقرأ على قراءة عبد الله قال كلنا قال فايكم احفظ فاشاروا الى علقمة قال كيف سمعته يقرأ والليل اذا يغشى قال علقمة والذكر والانثى. الحديث. حالانکہ ”وما خلق الذکر والانثی“ ہے۔
(بخاری شریف ۲/۷۳۷)۔

(۴) جنبی کے لئے تیمم کے قائل نہیں تھے حالانکہ وہ تیمم کرے گا۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله و ابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارايت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلوة فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا. الحديث. (مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۱۵۷)۔

حضرت ابن مسعودؓ کا یہ منع کرنا ایسا تھا جیسے حضرت ابوذرؓ مال جمع کرنے سے منع فرماتے تھے جو ان کا خاص مزاج تھا اس لئے لوگ کسی کے پاس مال دیکھتے تھے تو حضرت ابوذرؓ کو متوجہ کراتے تھے اور وہ پھر خوب ان کی خبر لیتے تھے۔

بخاری شریف میں: ان الاحنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملاء من قریش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمي عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدى احدهم حتى يخرج من نفص كتفه ويوضع على نفص كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولي فجلس الى سارية و تبعته وجلست اليه وانا لا ادرى من هو فقلت له لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت. قال: انهم لا يعقلون شيئا، قال لي خليلي: قال: قلت: ومن خليلك تعني، قال النبي ﷺ: يا ابا ذر اتبصر أحدا قال

فنظرت الى الشمس ما بقى من النهار وانا ارى ان رسول الله ﷺ يرسلنى فى حاجة له قلت نعم قال ما احب ان لى مثل احد ذهب انفقہ كله الا ثلاثة دنائير وان هولاء لا يعقلون انما يجمعون الدنيا ولا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله“۔ (رواه البخارى ۱/۱۸۹، باب ما ادى زكاته فليس بكنز)۔

اسی طرح ابن مسعودؓ کا مزاج بنا تھا کہ مسجد میں ایسا اجتماعی عمل نہ کیا جائے جس کو بعد والے سنت کا درجہ دیں اس لئے داری اور طبرانی وغیرہ کے آثار میں مختلف روایات میں اس عمل کو روکنے کے لئے ابن مسعودؓ کو بلایا گیا۔
پانچواں اعتراض:
ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں فرمایا:

وقد نص بعض علمائنا بان رفع الصوت فى المسجد ولو بالذكر حرام“۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ ۱۰/۱۷۱)۔

بعض علماء نے فرمایا کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا حرام ہے۔
الجواب (۱): خود ملا علی قاری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں ذکر کرنا بلند آواز سے مستحب ہے مرقات میں دوسری جگہ نقل فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو:

قال القارى عند شرح الحديث ناقلا عن المظهر هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت بل على الاستحباب اذا اجتنب الرياء اظهارا للدين وتعلیما للسامعين وایقظا لهم من الغفلة وایصالا لبركة الذكر الى مقدار ما يبلغ الصوت اليه من الحيوان والشجر والمدر وطلبا لاقتداء الغير بالخير وليشهد له كل رطب ويابس وبعض المشائخ يختارون اخفاء الذكر لانه ابعد من الرياء وهذا متعلق بالنية انتهى“

(مرقات شرح مشکوٰۃ ۳/۱۷۲، فوائد الذکر بالجہر).

احسن الفتاویٰ میں ہے:

ولا يخفى ان سكوت على القارى عن الرد على المظهر وتقريره عليه مع كون دأبه في جميع تصانيفه الرد على خلافه يدل على انه أيضا من مجوزيه واليه يميل بعض عباراته في شرح الحصن الحصين وان كان بعض عبارته في مواضع آخر من ذلك يأبى عنه “ (احسن الفتاویٰ: ۲۱۰/۹).

خلاصہ: ملا علی قاری نے مظہر سے نقل فرمایا ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جائز بلکہ مستحب ہے جب کہ ریاء سے بچے کیونکہ ذکر جہری میں بہت سارے فوائد ہیں:

- (۱) دین کا اظہار ہے۔
- (۲) سننے والوں کو تعلیم ہے۔
- (۳) سننے والوں کو غفلت سے بیدار کرنا ہے۔
- (۴) جانور اور درخت وغیرہ جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک ذکر کی برکت پہنچتی ہے۔

(۵) دوسرے کو خیر کی دعوت دینے کے لئے۔

(۶) تاکہ ہر تر و خشک چیز اس کی گواہی دے۔

مرقات میں دوسری جگہ مذکور ہے:

(قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر)

قيل هذا الحديث مطلق في المكان والذكر فيحمل على المقيد المذكور في باب المساجد والذكر هو سبحان الله والحمد لله الخ“.

(مرقات شرح مشکوٰۃ ۵/۶۴).

مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جگہ میں مطلق ہے کہ ذکر کے حلقے کہاں لگنے چاہئے تو مطلق کو مقید پر یعنی مساجد میں ذکر کے حلقے جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جائے اس پر محمول ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ملا علی قاری کا خود اپنا رجحان بھی ذکر کی مجالس کے استحباب پر ہے نیز بلند آواز سے ذکر کے جواز پر بلکہ استحباب پر ہے اور وہاں صرف بعض علماء کا قول بیان کرنا مقصود تھا کہ بعض حرام کہتے ہیں ورنہ اکثریت تو استحباب پر ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ذکر مفرد پر اعتراضات

اور ان کے جوابات

پہلا اعتراض:-

صرف **إلا اللہ** کے ذکر پر بعض کا اعتراض ہے کہ مستثنیٰ بدون مستثنیٰ منہ اور عامل کے عبارت بے معنی ہے۔ ایسا ذکر بے معنی نہ معتد بہ ہے نہ موجب اجر۔ پس عبث ہوا۔ پھر کیوں اختیار کیا گیا؟

الجواب (۱): حضور اقدس ﷺ کا فتح مکہ کے موقع پر خطبہ میں یہ ارشاد فرمانا کہ اس کی گھاس نہ کاٹی جائے اس پر حضرت عباسؓ کا یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ **إلا** **إلا** ذخرا اس پر حضور اقدس ﷺ کا ارشاد فرمانا **إلا** **إلا** ذخرا (متفق علیہ، مشکوٰۃ ۱/۲۳۸) اس سے جواز حذف عامل و مستثنیٰ منہ کا وقت قیام قرینہ کے معلوم ہوتا ہے۔ پس **إلا** **إلا** اللہ میں بھی اس قرینہ سے کہ اس سے قبل **لا** **إلا** **إلا** اللہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ یا بقرینہ عقیدہ ذکر کے مستثنیٰ منہ عامل محذوف کر دیا تو کیا حرج ہے؟

الجواب (۲): اس سے قبل جو **لا** **إلا** **إلا** اللہ کہا گیا اس میں صرف **إلا** **إلا** اللہ کو مکرر لایا گیا اس کا عامل اور مستثنیٰ منہ ہر بار مراد ہوگا اور تاکید کے لئے جو تکرار کیا جاتا ہے کوئی دلیل اس کی تحدید پر قائم نہیں جس قدر اہتمام ہوگا اتنا تکرار مستحسن ہوگا چنانچہ بعض روایات میں بعض مضامین کی نسبت ہے **ما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت** (متفق علیہ، ریاض الصالحین، ص ۶۷۶) **أو نحو** (یعنی حضور اقدس ﷺ بار بار

کہتے رہے یہاں تک کہ ہمارا جی چاہتا حضور خاموش رہتے۔

احادیث میں کثرت سے اس کی نظائر موجود ہیں:-

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی کے قتل کرنے کے قصہ میں جس کو انھوں نے منافق سمجھ کر قتل کر دیا تھا حضور اقدس ﷺ کا بار بار فرمانا کہ قیامت میں جب وہ لا الہ الا اللہ لایکگا تو اس کا کیا جواب دو گے بار بار اس کو فرمایا (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، ص

۲۹۹)۔

دونوں جوابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جواب میں مستثنیٰ منہ یعنی لا الہ بار بار مقدر ہوگا اور دوسرے جواب میں ایک مرتبہ مستثنیٰ منہ مقدر اور بعد میں لا الہ جو مستثنیٰ ہے اس کی تکرار اہتمام اور مقصود ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سودر جے بلند فرمادے گا اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، صحابی نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ ۲/۳۳۴، کتاب الجہاد) سینکڑوں حدیثیں کتب حدیث میں موجود ہیں جو حدیث پڑھنے پڑھانے والوں پر مخفی نہیں ہیں جن میں ایک ہی لفظ کا تکرار کیا گیا ہے۔ (مجالس ذکر، ص ۱۰۶-۱۰۷، بحوالہ

التکشف، ص ۷۰۲)۔

دوسرا اعتراض:-

لفظ اللہ اللہ پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ صرف اللہ اللہ کہنا لفظ مفرد ہے اس لئے نہ کسی معنی خبری کو مفید ہے نہ معنی انشائی کو پھر اس ذکر بے معنی سے کیا فائدہ؟ حافظ ابن تیمیہ ذکر مفرد کو بدعت کہتے ہیں: والذکر بالاسم المفرد مظهرًا ومضمراً

بدعة في الشرع. (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۰/۳۹۶).

الجواب (۱) اس کے جواب میں حضرت مولانا ابوبکر عازی پوری نے اپنے رسالہ ”هل الشيخ ابن تيمية من أهل السنة“ میں تقریباً دو صفحے تحریر فرمائے ہیں۔ اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر مفرد: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾، ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾، ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾ وغیرہ آیات سے ثابت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی قید یا جملے کا ذکر نہیں، حافظ ابن تیمیہ نے دلیل میں وہ جملے ذکر فرمائے ہیں، جو احادیث میں وارد ہیں، جیسے: ”سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله“، اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ ان اذکار کے پڑھنے سے یہ کیا لازم آتا ہے کہ ذکر مفرد ممنوع ہو، پھر حافظ ابن تیمیہ نے دلیل میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ صحابہ کرام سے ذکر مفرد منقول نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب قانون اور اصول سے کوئی چیز ثابت ہو تو خصوصی نقل کی ضرورت نہیں، کیا صحابہ کرام سے امام کے پیچھے تمام نمازوں میں اللہ اکبر سرایا جہراً ثابت ہے؟ ہرگز ثابت نہیں، لیکن ”إذا كبر فكبروا“ کے قانون کے تحت پڑھنا چاہئے یہی معاملہ ذکر مفرد کا بھی ہے۔ (هل الشيخ ابن تيمية من أهل السنة والجماعة، ص ۴۰ تا ۴۲، بحرف و زیادة).

الجواب (۲): حدیث شریف میں خود اسی افراد کے ساتھ اس نام پاک کو معقول بتایا گیا ہے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایسی حالت ہو جائے گی کہ دنیا میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔

عن أنس ان رسول الله ﷺ قال: لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. (رواه مسلم ۸۴/۱، والبيهقي في شعب الإيمان ۲/۴۲۰).

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض اس کا تکرار بھی مشروع ہے اور معنی کچھ خبر اور انشاء میں منحصر نہیں ہے اگر اس سے تبرک واستحضار محض مقصود ہو تو بے معنی اور غیر مفید

کیوں ہوگا؟ (مجالس ذکر، ص ۱۰۸، بحوالہ الکشف ص ۷۰۲، بوادر النوار، ص ۶۹)۔
تیسرا جواب:-

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنه اثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً. (اسناده حسن، رواه الترمذی ۲/۲۰۰، قال هذا حديث حسن غريب، والبيهقي في شعب الايمان ۲/۴۰۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: آگے بڑھ گئے مفرد لوگ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مفرد لوگ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ذکر کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ یاد اور ذکر ان کا بوجھ اتار دیگا اور وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔
فیض القدیر میں ہے:

المستهتر الذی لا یشبه کلامہ بکلام العقلاء وقال الحکیم الترمذی الذی نطق عن ربہ یشبه کلامہ کلام من لم یستعمل عقله. (فیض القدیر ۴/۹۳)۔

ترجمہ: ”المستهتر“ وہ شخص ہے کہ جس کا کلام عقلمندوں کے کلام کے مشابہ نہ ہو اور حکیم ترمذیؒ نے فرمایا وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کی جانب سے بات کرے اس کی بات اس شخص کی بات کے مشابہ ہے جو اپنی عقل استعمال نہ کرے۔

وقیل: المفرد المولع. (لسان العرب ۱۵/۲۵)۔

ترجمہ: جو ذکر و تسبیح میں بہت گرویدہ، فریفتہ اور حریص ہو۔

وقیل: الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. (صحیح. رواه مسلم فی

الصحيح عن امية ابن بسطام ۲/۳۴۱، والبيهقي في شعب الايمان ۲/۴۰۲، وكذا احمد فی

مسنده ۲/۴۱۱، والبغوی فی شرح السنة ۵/۱۸)۔

وقیل: الذین اھتروا بذكر الله (اخرجه البيهقي في شعب الايمان ۲/ ۴۰۴).
مفرد کے لغوی معنی صرف اور صرف اللہ کا نام لینا ہے جو معافی بیان کئے گئے وہ ذکر
مفرد کے ساتھ عادتاً لازم ہے یعنی جس کا کلام عقلاء کی طرح نہیں ہے یا جو بے عقلوں کی
طرح اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے یا جو حریص اور بکثرت ذکر کرتا ہے ظاہر ہے کہ ذکر مفرد
مربک کے مقابلے میں زیادہ کیا جاتا ہے۔

چوتھا جواب:-

معارف القرآن میں ہے:

واذكر اسم ربك: اس آیت کریمہ میں ذکر اللہ کے حکم کو لفظ اسم کے ساتھ
مقید کر کے وا ذکر اسم ربک فرمایا ہے وا ذکر ربک نہیں فرمایا اس میں اشارہ اس طرف نکلتا
ہے کہ اسم رب یعنی اللہ اللہ کا تکرار بھی مطلوب و مامور بہ ہے۔ (منظہری) بعض علماء نے
جو صرف اسم ذات اللہ اللہ کے تکرار کو بدعت کہہ دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کو
بدعت کہنا صحیح نہیں۔ (معارف القرآن ۸/ ۵۹۴)۔

پانچواں جواب:-

یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ حرف نداء محذوف ہو اور حذف نداء شائع اور مشہور ہے یہ ندا
شوق اور نام کے ساتھ تلذذ کی وجہ سے ہوئی۔ (مجالس ذکر، ص ۱۰۸، بحوالہ الكشف، ص ۷۰۲)۔
حذف نداء کی مثالیں:

(۱) يوسف أعرض عن هذا. (سورہ یوسف، الآیہ: ۲۹، مثال مأخوذ از ہدایۃ

النحو، ص ۳۸، کافیۃ، ص ۳۴، اوضح المسالك الى الفیۃ ابن مالک، ص ۵۴۶)۔

(۲) سنفرغ لكم ايها الثقلان “ (سورۃ الرحمن، الآیہ: ۳۱، مثال مأخوذ از

اوضح المسالك الى الفیۃ ابن مالک، ص ۵۴۶)۔

(۳) ان ادوا الى عباد الله “ (سورۃ الدخان الآیہ ۱۸، مثال مأخوذ از اوضح

المسالك الى الفیۃ ابن مالک، ص ۵۴۶)۔

(۴) ربنا (مثال مأخوذ از حاشیۃ الکافیۃ، ص ۳۴)۔

چھٹا جواب :-

حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ کا جواب :

دین سیکھنا سکھانا ضروری ہے اور اس کا نہایت تاکید حکم ہے نیز زمانہ نبوی میں صرف صحبت کافی تھی کوئی مستقل انتظام نہیں تھا نہ مدرسے تھے نہ کتابیں تھیں لیکن بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ صحبت اس مقصد کے لئے کافی نہیں رہی بلکہ کتابوں کی اور پھر مدرسوں کی ضرورت پڑ گئی اب اس کا انتظام ہو گیا تو اس کو دین میں اضافہ اور بدعت نہیں کہا جائیگا۔ اسی طرح سلوک کے جن اعمال و اشغال پر بدعت کا شبہ ہوتا ہے ان سب کی نوعیت بھی یہی ہے ان میں کوئی چیز بھی مقصد سمجھ کر نہیں کی جاتی بلکہ یہ سب نفس کے تزکیہ اور تخلیہ کے لئے کرایا جاتا ہے جو دین میں مقصد اور مامور بہ ہے۔

اسی طرح ذکر کی تاثیر بڑھانے کے لئے اور طبیعت میں رقت اور یکسوئی پیدا کرنے کے لئے ضرب کا طریقہ نکالا گیا ہے تو اس میں کسی چیز کو بھی مقصد اور مامور بہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ سب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ طریق اپنے اپنے زمانہ کے حالات اور اپنے تجربوں کے مطابق ان چیزوں میں رد و بدل اور کمی بیشی بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں۔ (مجالس ذکر، ص ۱۱۶-۱۱۸)۔

تیسرا اعتراض :-

ذکر کے وقت بعض لوگوں پر وجد تاری ہو جاتا ہے اور بے اختیار ان کی چیخ نکلتی ہے اس کو سلفی حضرات بہت معیوب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو دیوار پر بٹھا کر دیکھ لیں کہ اس پر وجد آتا ہے یا نہیں؟ علامہ ابن جوزی نے تلخیص ابلیس میں وجد کو رد فرمایا ہے لیکن ان کے کلام کا رخ اس وجد کی طرف ہے جس میں کپڑے پھاڑنا اور تالیاں بجانا

شور مچانا شامل ہے۔ (تلخیص ابلیس، ص ۳۴۴-۴۴۷)۔

نیز علامہ قرطبی نے بھی تفسیر میں اسی وجد کو رد فرمایا چنانچہ سورہ زمر کی تفسیر میں تحریر

فرمایا:

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت كان أصحاب النبي ﷺ إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشياً عليه فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وقال سعيد بن عبد الرحمن العجمي : مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط فقال : ما بال هذا ؟ قالوا إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط . فقال ابن عمر : إنا لنخشى الله وما نسقط ، ثم قال إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ، ما كان هذا صنيع أصحاب محمد ﷺ ، وقال عمر بن عبد العزيز : ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن ، فقال : بينا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجله ، ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق وقال ابو عمران الجوني : وعظ موسى عليه السلام بني اسرائيل ذات يوم فشق رجل قميصه ، فأوحى الله إلى موسى : قل لصاحب القميص لا يشق قميصه فإنني لا أحب المبذرين ، يشرح لي عن قلبه . (تفسير قرطبي ۱۵/۱۶۲).

جواب اول:-

بلا اختیار وجد کا طاری ہونا کوئی معیوب نہیں ہے سلف صالحین و صحابہ میں واقعات پیش آئے ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مثلاً حضرت زرارہ بن ابی اوفی نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی فاذا نقر فی الناقور تو ایسا رعب طاری ہوا کہ وفات پا گئے۔

ترمذی شریف میں ہے:

عن بهز بن حکیم قال کان زرارۃ بن أبی أوفی قاضی البصرة فكان

يَوْمَ بَنِي قَشِيرَ فَقَرَأَ يَوْمًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ
يَوْمُئِذٍ يَوْمَ عَسِيرٍ خَرَمِيَّتَا وَ كُنْتَ فِي مَنْ أَحْتَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ“ (رواه الترمذی
۱/۱۰۰).

(۲) ”خر موسی صعقا“ (سورة الاعراف ، الآية : ۱۴۳) جب رب کی تجلی
ہوئی تو حضرت موسی علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔
(۳) حضرت ابو ہریرہؓ بے ہوش ہو گئے جب یہ حدیث سنی کہ سب سے پہلے عالم،
سچی اور مجاہد کو جہنم میں ڈالا جائیگا۔
ترمذی شریف میں ہے:

ان شفیاء الا صبحی حدثه انه دخل المدينة فاذا هو برجل قد اجتمع
عليه الناس فقال من هذا فقالوا ابو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين
يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له اسألك بحق وبحق
لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله ﷺ عقلته وعلمته فقال
أبو هريرة افعل لاحدثك حديثا حدثني رسول الله ﷺ عقلته وعلمته
ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم افاق قال لاحدثك حديثا
حدثني رسول الله ﷺ في هذا البيت ما معنا احد غيري وغيره ثم نشغ
أبو هريرة نشغة شديدة ثم افاق ومسح وجهه وقال افعل لاحدثك
حديثا حدثني رسول الله ﷺ انا وهو في هذا البيت ما معنا احد غيري
وغیره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فاسندته
طويلا ثم افاق فقال حدثني رسول الله ﷺ ان الله تعالى إذا كان يوم
القيامة ينزل الى العباد ليقضى بينهم“ الحديث . (رواه الترمذی ۲/۶۳، باب
ما جاء في الرباء والسمعة وقال الترمذی : هذا حديث حسن غريب).

ترجمہ: حضرت شفی احنی بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ آئے تو انھوں نے دیکھا

کہ ایک شخص کے پاس لوگ جمع ہیں پوچھا کہ یہ کون شخص ہے لوگوں نے بتایا یہ تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہؓ ہیں پس میں ان کے قریب گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا وہ لوگوں کو حدیث بیان کرتے تھے جب وہ خاموش ہوئے اور تنہا ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا میں آپ سے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں البتہ آپ مجھے حدیث بیان کریں جو حدیث آپ نے حضور اکرم ﷺ سے سنی ہو آپ نے اس کو سمجھا ہو اور جانا ہو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میں ضرور حدیث بیان کروں گا جو حدیث آپ ﷺ نے مجھ سے بیان کی تھی اور میں نے اس کو سمجھا اور جانا ہے پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا تو فرمایا کہ میں ضرور حدیث بیان کروں گا جو حدیث مجھے رسول اللہؐ نے بیان کی تھی اس گھر میں، ہمارے ساتھ میرے اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے سخت چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے پھر افاقہ ہوا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میں ضرور آپ کو حدیث بیان کروں گا جو حدیث مجھے آپ ﷺ نے بیان کی تھی اور ہم اس گھر میں تھے ہمارے ساتھ میرے اور حضور اکرم ﷺ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے پھر چہرے کی طرف مائل ہو کر گر گئے تو میں نے کافی دیر تک ان کو سہارا دیا پھر افاقہ ہوا تو فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے حدیث بیان کی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کی طرف نزول فرمائیں گے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ الخ

باقی یہ بات کہ اگر ان کو دیوار پر بٹھا دیں تو کیوں وجد نہیں آتا تو یہ بات حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ نازک جگہ پر بیٹھ کر کیوں حالت متغیر نہیں ہوتی؟

حقیقی جواب: یہ ہے کہ ولی کو وجد تب آتا ہے جب اللہ کا خوف اور عظمت غالب ہو جائے اور کامل توجہ ہو جب کسی نازک شاخ پر بیٹھا ہو تو اس وقت کامل توجہ کہاں ہوگی اس وقت تو بشریت کے تقاضا کی وجہ سے دنیوی مصیبت سے نجات کی فکر ہوتی ہے

لہذا وجد نہیں آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کے وقت بے ہوشی طاری ہوئی لیکن جب پہلی مرتبہ لاکھی سانپ بن گئی تو بے ہوشی طاری نہیں ہوئی بلکہ خوف زدہ ہو گئے۔

حاصل یہ کہ خوف مع العظمت ہو جس کو خشیت کہتے ہیں تو وجد آ سکتا ہے صرف خوف کے وقت وجد نہیں آتا۔

سلسلہ قادریہ میں ذکر ”هُوَ“ ”يَا هُوَ“ پر اشکال اور جواب

اشکال: سلسلہ قادریہ کے بعض حضرات ”هُوَ“ ”يَا هُوَ“ والے ذکر پر اعتراض

کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”ہو“ کہاں ہے، تو یہ ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟

الجواب: یہ ذکر اس سلسلہ کے اکابر سے منقول ہے اور قرآن کریم میں اس کی

طرف اشارات موجود ہیں: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾،

﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ

مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ اور دیگر آیات میں ”هُوَ“ میں اس کی طرف اشارات

موجود ہیں کہ یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ صوفیہ حضرات کہتے ہیں

کہ اللہ اصل میں ”ہو“ پھر بعض کہتے ہیں کہ ”ہو“ میں لام کا اضافہ تملیک کے لیے کیا

گیا اور الف لام کو تعریف و تعظیم کے لیے لایا گیا اور آخر میں واو کے حذف کرنے کے

بعد لام اور ہاء کے درمیان الف کو لایا گیا تا کہ مدِ صوت حاصل ہو جائے کیونکہ دعاؤں

میں اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اور پکارنے میں مدِ صوت یعنی الف معاون

ہے تو اللہ بن گیا۔

پھر بعض صوفیہ ”ہو“ کو ضمیر اور بعض اسم ظاہر کہتے ہیں۔

واختلفوا في لفظة هو هل هي ضمير الغيبة أو اسم ظاهر قولان.

(فتح اللہ: ۲/۴۳۳)۔

اور بعض صوفیہ فرماتے ہیں اللہ اصل میں ”ہو“ ہے پھر الف لام کو داخل کیا گیا اور لام کو تعظیم کے لیے مشدود کیا گیا اور اس کے بعد الف کو مد صوت کے لیے لایا گیا اور ”ہو“ سے واو کو حذف کر دیا گیا تو اللہ بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صوفیہ کے نزدیک ”ہو“ اسم ذات ہے، ہمارے بزرگ حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی رحمہ اللہ تعالیٰ ”فتح اللہ“ میں فرماتے ہیں:

إن لفظ هو اسم الذات عند الصوفية والعارفين وفي أذكارهم يا هو يا هو . (جلداول، ص ۳۵۸)۔ حضرت مولانا روحانی صاحب نے لفظ اللہ کی خاصیات پر دو ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ”فتح اللہ بخصائص الاسم اللہ“ ہے یہ کتاب ارباب تحقیق کے لیے لائق مطالعہ ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں رقمطراز ہیں: فنقول: فیہ أسرار: الأول: إن الرجل إذا قال: يا هو فكأنه يقول: من أنا حتى أعرفك ومن أنا حتى أكون مخاطباً لك وما للتراب ورب الأرباب وأی مناسبة بین المتولد عن النطفة والأم وبين الموصوف بالآزلية والقدم إلى قوله فلهذا السبب خاطبه العبد بخطاب الغائبين فقال: يا هو . (التفسير الكبير: ۱/۱۵۳)۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں لفظ یا ہو میں کچھ اسرار ہیں، پہلا راز یہ ہے کہ جب آدمی یا ہو کہتا ہے تو گویا بزبان حال یہ کہتا ہے کہ میری کہاں رسائی کہ آپ کی ذاتِ عالی کو پہچانوں، اور میری کیا حیثیت کہ آپ سے براہِ راست خطاب کروں، اور مٹھی خاک اور

جہاں کے پالنے میں کیا تعلق، اور نطفہ سے پیدا ہونے والے کے درمیان اور ذاتِ لازوال، ہمیشہ رہنے والے کے درمیان کیا مناسبت ہو سکتی ہے، پس اسی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کو غائبانہ خطاب کرتے ہوئے ”یا ہو“ کہتا ہے۔

شیخ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ”الإنسان الكامل“ (ص ۵۸) پر لکھتے ہیں:

هوية الحق غيبه الذي لا يمكن ظهوره ، اسك بعد لكهتے ہیں: وهی
ماخوذة من لفظة ”هو“ التي للإشارة إلى الغائب وهي في حق الله تعالى
إشارة إلى كنه ذاته باعتبار أسمائه وصفاته . (كتاب الانسان الكامل بحواله
فتح الله ، ص ۴۳۵).

اور حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو مزید نکات اور حکمتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی اونچی اور ذات ایسی چھپی ہوئی ہے کہ تین بلکہ چار آلات تعریف کے باوجود آپ کی ذاتِ عالی عقل کے فہم و ادراک سے ماوراء ہے اصل میں ہو ہے جو معرفہ ہے پھر اس پر الف لام داخل ہوا پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے علم بنا دیا گیا ان سب کے باوجود وہ ہماری عقلوں کی پہونچ سے ماوراء ہے پھر لام کو مشدد کرنا تعریف کے مبالغہ کے لیے ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی ہمارے ادراک سے مخفی ہے۔ شعر:

تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ☆ پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے
عربی شاعر کہتا ہے:

العجز عن درك الإدراك إدراك ☆ والبحث عن سر ذات الله إشراك

وہ فرماتے ہیں: فاجتمع في هذا الإسم المبارك ثلاثة أنواع من التعريف وفي اجتماعها إشارة إلى أن مسماه لكمال عظمتہ و علو درجته لا يتعرف بشيء من آلات التعريف . پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں: وفي هذا الاسم الشريف أى اسم الله دخلتا أى الألف واللام على المعرفة وهي هاء الضمير كما ذكره بعض المحققين من أن اسم الله تعالى مسماه وهو الهاء الدالة على غيب الهوية والألف واللام للتعريف ففي إتيان حرف التعريف إيماء إلى أن تعريف الضمير لا يكفي لتعين المشار إليه ولا بد من آلة أخرى ثم تشديد اللام للمبالغة في التعريف .

یہ تحقیقات مولانا موسیٰ صاحبؒ نے مجدد الف ثانی کے رسالہ ”المعارف اللدنیہ“ سے نقل فرمائی ہیں۔ (۴۳۵/۲)۔

علامہ آلوسیؒ روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں:

وقيل: أصله الكناية لأنها للغائب وهو سبحانه الغائب عن أن تدركه الأبصار أو تحيط به الأفكار وأيضاً ”الهاء“ يخرج مع الأنفاس فهو المذكور وإن لم تشعر الحواس ومتى انقطع خروجه انقطعت الحياة وحلّ بالحي الممات . (روح المعانی : ۵۶/۱) . اور یہ بھی لکھا ہے: فالأصل هو إذا لا يبقى سواه . یہ بھی لکھا ہے: مال كثير من الصوفية إلى هذا القول وهو إلى المشرب قريب . (روح المعانی : ۵۶/۱) .

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اصل میں ہو ہے اور یہ ضمیر غائب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کے ادراک سے اور عقول کے احاطہ سے غائب ہے اور جب ہم سانس

لیتے ہیں تو اس میں بھی ھُو، ھُو کی آواز محسوس ہوتی ہے یعنی جب تک ہو کی آواز نکلتی ہے تو حیات ہے ورنہ موت ہے۔

شمس المعارف میں ہے:

فأما اسمه تعالى هو فهو ضمير الغيبة وهو من أسماءه تعالى إذ الغيبة الحقيقية إنما هي له إذ لا تصور له العقول ولا تجده الأوهام.

(شمس المعارف لاحمد بن علي: ۱/ ۱۴۸، كذا في فتح الله: ۱/ ۳۵۸).

چشتیہ حضرات ضرب لگاتے ہیں اس کی حقیقت

(۱) ضرب لگانا بذات خود مقصود نہیں بلکہ دل و دماغ میں ذکر کا اثر اور رقت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور مختلف روایات سے اثر پیدا کرنے کے طریقوں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے اس سلسلہ میں چند احادیث پیش خدمت ہیں:

(۱) بخاری شریف میں ہے

عن البراء قال قال النبی ﷺ ينقل التراب يوم خندق حتى اغمر
أو اغبر بطنه يقول :

والله لو لا الله ما اهتدينا	ولا تصدقنا ولا صلينا
فانزلن سكينه علينا	وثبت الاقدام ان لاقينا
ان الاولى قد بغوا علينا	اذا ارادو فتنة ابينا

ورفع بها صوته أبينا أبينا، وبطريق آخر قال ثم يمد صوته باخرها
(أى أبينا) “ (متفق عليه، رواه البخاری ج ۲/۵۸۹، ومسلم ۲/۱۱۲، وابن حبان فی
صحیحه ۱۰/۳۹، ذکر ما يستحب للإمام، والنسائی فی سننه الکبری ۵/۲۶۵، والبیہقی
فی سننه الکبری ۴/۱۶، والدارمی فی سننه ۲/۲۹۱، باب حفر الخندق).

حاصل ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ غزوہ خندق میں یہ چھوٹا سا شعر پڑھ رہے تھے
والله لو لا الله ما اهتدينا الخ اور اس کے ختم پر أبينا کے کلمہ کو مکرر اور آواز کو دراز
اور بلند کر کے پڑھتے تھے۔ اس حدیث کی دلالت ضرب کی مشروعیت پر اس طرح ہے

کہ ضرب سے مقصود خاص اثر پیدا کرنا ہے۔ اور یہی اثر پیدا ہو گیا حضور پر نور ﷺ کے کلمہ اُبینا کے تکرار اور بلند آواز سے پڑھنے میں اور یہی کام صوفیہ حضرات ضرب سے لیتے ہیں اور اثر کے وسائل کی تبدیلی معیوب نہیں ہے جیسے آنحضور ﷺ کے زمانے میں آلات جہاد اور تھے اور اس زمانے میں اور ہیں۔

(۲) جو تاثیر رسول اللہ ﷺ نے اُبینا کی تطویل سے پیدا کی وہی تاثیر صوفیہ ذکر کو دل پر لگانے سے پیدا کرتے ہیں۔ اس کی نظیر حدیث شریف میں موجود ہے۔
مسلم شریف میں ہے:

(۱) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ
إذا خطب احمرت عيناہ وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر
جيش “الحديث (صحيح - رواه مسلم ۲۸۴/۱، فصل في خطبة الجمعة - والحاكم
۵۲۳/۴، كتاب الفتن والملاحم، وابن الجارود في المنتقى ۱/۱۴۷، باب الجمعة، وابن
حبان ۱/۱۷۰، والنسائي ۳/۱۸۸، وابن خزيمة ۲/۸۶۵، باب صفة خطبة النبي ﷺ، وابن
ماجة ۱/۶، باب اجتناب البدع، واحمد ۳/۳۳۷، والبيهقي ۳/۲۰۶، والبغوي في شرح
السنة ۱۵/۹۸، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ص ۴۹۸)۔

حاصل ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ جب خطبہ دیتے تھے تو آپ ﷺ کی آنکھیں
سرخ ہو جاتی تھیں اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہوتی اور سخت غضبناک حالت ہو جاتی
گویا کہ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔

فائدہ: اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خطبہ کے دوران نبی پاک ﷺ کے چہرہ
انور پر ایک خاص قسم کا اثر پیدا ہوا یہی اثر صوفیہ کرام ضرب سے لیتے ہیں۔
(۲) بخاری شریف میں ہے:

عن عبد الله بن المغفل المزني قال رأيت رسول الله ﷺ يوم الفتح
على ناقه له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها

قال ثم قرأ معاوية يحكى قراءة ابن مغفل قال لولا ان يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكى عن النبي ﷺ فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه قال آء آء آء آء ثلاث مرات“ .(صحيح - رواه البخارى فى فضائل القرآن ، باب الترجيع ٢ / ٧٥٥ ، وباب القراءة على الدابة ٢ / ٧٥٣ ، وفى المغازى ، باب أين ركز النبي ﷺ يوم الفتح ٢ / ٦١٤ ، وفى تفسير سورة الفتح ، باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا ٢ / ٧١٦).

حاصل ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ فتح مکہ کے دن اونٹنی پر سوار تھے اور آپ سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت کے دوران آپ نے آواز کو حلق میں گھمایا اور اس ترجیع کو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا کہ آپ ﷺ کی ترجیع آ آ آ تھی تین مرتبہ۔

زاد المعاد میں ہے:

علمت أن هذا الترجيع منه ﷺ كان اختياراً لا اضطراراً لهز ناقة له
فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخل تحت الاختيار ، فلم
يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختياراً ليؤتسى به وهو يرى هز
الراحلة له حتى ينقطع صوته ، ثم يقول : كان يرجع في قراءته ، فنسب
الترجيع إلى فعله . ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى
ترجييعاً . (زاد المعاد ١ / ٤٨٣ - بواد النواذر ، ص ٤٤٧) .

خلاصہ یہ ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کی ترجیع اپنے اختیار سے تھی اونٹنی کی حرکت اور ہلنے کی وجہ سے نہیں تھی اگر یہ اونٹنی کے ہلنے کی وجہ سے ہوتی تو یہ ترجیع اختیاری نہ ہوتی پھر عبد اللہ بن مغفل اس کی نقل نہ اتارتے اور اس کو قابل اقتدا سمجھ کر اپنے اختیار سے ترجیع نہ فرماتے، جبکہ وہ اونٹنی کی حرکت کو دیکھ رہے تھے یہاں تک ان کی آواز ختم ہوئی پھر فرماتے ہیں آنحضور ﷺ قراءت میں ترجیع کرتے رہے، تو ترجیع کو

آنحضور ﷺ کی طرف منسوب فرمایا اگر یہ فعل غیر اختیاری ہوتا، تو اس کا نام ترجیع نہ رکھتے۔

فائدہ: اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قراءت میں آواز کو حلق میں گھمایا، اس میں ایک خاص قسم کا اثر پیدا ہوا، اور یہی تاثیر چشتیہ حضرات ضرب سے پیدا کرتے ہیں۔

(۳) ضرب کے وقت سر ہلا کر ضرب لگانے کے بارے میں طریقہ محمدیہ میں لکھا ہے کہ جیسے تشہد کے اشارہ میں انگلی اٹھانے میں نفی اور رکھنے (یا جھکانے) میں اثبات کی طرف اشارہ ہے اسی طرح سر اوپر کرنے میں نفی اور سر جھکا کر ضرب لگانے میں اثبات کی طرف اشارہ ہے، ہاں اس کو مقصود اور شریعت کا حکم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اصلاح قلب اور جوش و سرور پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

بریقہ محمودیہ میں ہے:

وأما تحريك الرأس فقط يمينة ويسرة تحقيقا لمعنى النفى والإثبات فى لا إله إلا الله فالظن الغالب جوازه بل استحبابه إذا كان مع النية الخالصة الصالحة فيخرج عن حد العبث واللعب ؛ لأن العبث مالا فائدة فيه والتحقيق المذكور من أعظم فوائد (فيكون) ذلك التحريك (فعلا دالا) دلالة عقلية (على التوحيد مقارنا للقول) وهو قول لا إله إلا الله (المدال عليه) دلالة وضعية فيجمع بين التوحيد الفعلى والقولى (فتكون) الكلمة الطيبة (كلمة ككلمتين) فالقول بلا حركة مرتين كالقول بالحركة مرة واحدة (وأصله) المقيس عليه (رفع المسبحة فى التشهد فى الصلاة عند أشهد أن لا إله إلا الله ، وقد روى عن النبى ﷺ فى الأحاديث الصحاح مع أن الصلاة موضع سكون ووقار حتى كره فيها الالتفات يمينة ويسرة . قال المولى المحشى يعنى

ليس في حق التحريك المذكور رواية لا من صاحب الشرع ولا من الصحابة ولا من التابعين ولكن المظنون قياسا على رفع المسبحة في الصلاة في التشهد عن كلمة التوحيد المروى عن صاحب الشرع في الصحاح الجواز بل الاستحباب مع نية التحقيق المذكور بجامع التحقيق لأن علة الرفع هي التحقيق ؛ وهو متحقق هاهنا فالظن جواز التحريك مع نية التحقيق كالرفع“ . (بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ۱۳۹/۴-۱۴۰).

(۴) شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا:

ذکر کی تاثیر بڑھانے کے لئے اور طبیعت میں رقت اور یکسوئی پیدا کرنے کے لئے ضرب کا طریقہ نکالا گیا ہے، تو ان میں سے کسی چیز کو بھی مقصود اور مامور بہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ سب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسی لئے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد یہ سب چیزیں چھڑادی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ طریق اپنے اپنے زمانہ کے حالات اور اپنے تجربوں کے مطابق ان چیزوں میں رد و بدل اور کمی بیشی بھی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ ایک ہی شیخ کبھی مختلف طالبوں کے لئے ان کے خاص حالات اور ان کی استعداد کے مطابق الگ اعمال و اشغال تجویز کر دیتا ہے اور بعضے ایسی اعلیٰ استعداد والے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا کوئی ذکر شغل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو یونہی نصیب فرما دیتا ہے، اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو صرف علاج اور تدبیر کے طور پر ضرورت کیا کرایا جاتا ہے۔ (مجالس ذکر، ص ۱۱۷)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب ذکر جہری کے منکر ہیں۔

ہم ان کی کتاب ”اخفاء الذکر“ صفحہ ۶۹ سے ان کی عبارت پیش کرتے ہیں تاکہ منکرین کے لئے سرمۂ بصیرت ہو۔

ملاحظہ ہوا خفاء الذکر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ہم نے حکم الذکر بالجہر میں تصریح کی ہے کہ اپنے مقام پر ذکر بالجہر جائز ہے اس کا کوئی منکر نہیں وہ یہ کہ کسی کی نماز، نیند، مطالعہ اور آرام وغیرہ میں خلل نہ پڑتا ہو اور یہی کچھ بقول مؤلف مذکور حضرت مولانا عبدالحیؒ فرماتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اہل بدعت حضرات رَل مِل کر ذکر میں جو جلیاں ڈالتے ہیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کر لاؤڈ اسپیکر پر جو راگیں نکالتے ہیں کہ نہ کوئی نامز پرھ سکے نہ تلاوت کر سکے نہ مطالعہ کر سکے نہ سو سکے اس کا ان کے نزدیک کیا نام ہے؟ اور ان کی مساجد میں جب امام سلام پھیرتا ہے تو یہ لوگ نہ صرف یہ کہ جہر مفراط کا ارتکاب کرتے ہیں بلکہ مسجد کو سر پر اٹھالے لیتے ہیں حالانکہ کئی نمازی جو بعد میں آکر ملتے ہیں وہ ابھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا اس چلانے سے ان کی نمازوں میں خلل نہیں پڑتا؟ یا اس کا وہ کیا نام رکھتے ہیں۔

کس طرح فریاد کرتے ہیں تباد و قاعدہ
اے اسیرانِ ہوس تم تو گرفتاروں میں ہو

ضمیمہ

معتز ضین حضرات کے اشکالات

اور ان کے جوابات

ذکر جہری و اجتماعی مع التداعی پر تداعی

کے بدعت ہونے کا اشکال اور جواب :-

اشکال: (۱) ذکر کی مجالس کے لیے تداعی ممنوع ہے اور آج کل ذکر کی

مجالس کے لیے تداعی اور اعلان ہوتا ہے پس جو لوگ مروجہ اجتماع کو جس میں تمام اہل مجلس ایک ذکر کا التزام کرتے ہیں اور اس کے لیے تداعی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور احادیث رسول کی طرف منسوب کر کے سنت قرار دیتے ہیں، یہ درست نہیں جیسے نفل کی جماعت کے لیے اعلان کر کے جمع ہونا ممنوع ہے؟

الجواب: جب اجتماعی ذکر کرنے والے حضرات اجتماعی اور انفرادی

دونوں قسم کے ذکر کو صحیح اور درست سمجھتے ہیں اور اکثر و بیشتر انفرادی ذکر ہی کرتے ہیں ہاں کبھی کبھی ہفتہ یا مہینہ میں ایک بار شیخ کی صحبت میں مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے

اور ذکر کے مزہ کو دوبالا کرنے کے لیے اور مجلس ذکر میں وعظ و نصیحت سننے کے لیے نیز دل لگانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ تداعی اور اعلان بشرطیکہ اعلان ہوتا ہو امر مباح کے لیے ہوا، جب دونوں جانب جائز ہوں تو اجتماع مباح ہوا، اور امر مباح کے لیے تداعی میں کوئی حرج نہیں۔

مدرسہ کے افتتاح کی تقریب، مدرسہ کا داخلہ، مدرسہ کا نصاب، چھٹیاں، امتحانات سب کے لیے اعلانات ہوتے ہیں، دارالعلوم کراچی کے فتویٰ کی روشنی میں یہ مباحات کے قبیل سے ہیں۔

تنبیہ: لیکن بظاہر یہ کار خیر اور مندوب ہے، لوگ کار خیر اور ثواب سمجھ کر اس میں شرکت کرتے ہیں، اگرچہ دین اور ضروری نہیں سمجھتے۔

مورخہ ۱۷، رجب مطابق ۱۱ جولائی ۲۰۰۹ء جامعہ دارالعلوم کراچی میں ختم بخاری کے موقعہ پر ایک سادہ پروکار تقریب منعقد ہوئی جس میں حضرت رئیس الجامعہ مدظلہم نے ختم بخاری کے موقعہ پر موجودہ حالات کے تناظر میں علماء اور خصوصاً دورِ حدیث کے طلباء سے ایک فکر انگیز خطاب فرمایا۔

(از رسالہ مسلک دیوبند کسی فرقہ کا نام نہیں، اتباع سنت کا نام ہے، ص ۷، از مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظلہ العالی)۔

نیز ماہنامہ ”البلاغ“ مورخہ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ مطابق جولائی ۲۰۰۰ء میں اجتماع اور تداعی کے جائز اور مباح ہونے پر ایک مسئلہ چند مفتیانِ کرام کے دستخط کے ساتھ بعنوان ”جلسہ دستار بندی کا شرعی حکم، ختم بخاری پر اجتماع کا حکم“ شائع ہوا ہے وہ بھی ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حال ہی میں پاکستان کے ایک بہت بڑے مدرسہ میں جلسہ دستار بندی بڑے جوش و خروش اور اہتمام سے منعقد کیا جس میں پورے مدرسہ کو سجا یا گیا۔ بیرونی راستوں پر بڑے بڑے استقبالیہ کلمات سے مزین بینر آویزاں کیے گئے۔ اور تین دن تک عوام کو لاکھوں روپے کا کھانا کھلایا گیا۔ پورے ملک میں اور بعض بیرون ممالک میں خصوصی دعوت نامے ارسال کیے گئے... اب آپ سے سوال یہ ہے کہ!

(۱) جلسہ دستار بندی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟

(۲) اس کے لیے جو تداعی کی گئی شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟....؟

الجواب: کسی دینی مدرسہ کا اپنے یہاں فاضل اور عالم ہونے والوں کو دستارِ فضیلت دینے کے لیے جمع کرنا اور ان کو دستارِ فضیلت دینا فرض یا واجب یا سنت نہیں، بلکہ جائز اور مباح ہے، اور اس میں شرکت کے لیے لوگوں کو اطلاع دینا ایک مباح اجتماع میں شرکت کی دعوت دینا ہے جو ممنوع تداعی میں داخل نہیں ہے... کاتب: عصمت اللہ عصمہ اللہ دارالافتاء دارالعلوم کراچی۔

درج ذیل مفتیانِ کرام کے دستخط موجود ہیں:

(۱) مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ۔ (۲) مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظلہ۔

(۳) مفتی محمد عبدالمنان صاحب مدظلہ۔ (۴) مفتی محمود اشرف صاحب مدظلہ۔

(۵) مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مدظلہ۔ (ماہنامہ ”البلاغ“ ص ۲۴۷-۲۴۸)۔

جن بعض مندوبات کے لیے اجتماع کے جواز کو ہمارے بعض اکابر نے تحریر

فرمایا ہے ان میں ایصالِ ثواب کے لیے علماء طلبہ یا عوام کا جمع ہونا ہے۔

حضرت گنگوہیؒ نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا اگر بلا تعین یوم جمع ہو کر ختم قرآن کر لیں یا کلمہ طیبہ اور ایصال اس کا کریں تو جائز ہے اکثر علماء کے نزدیک، اگرچہ علامہ مجدالدین فیروز آبادی ایصالِ ثواب کے اجتماع کو بھی بدعت لکھتے ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۱۳۷)۔

یاد رہے کہ تعین یوم پر انکار اس وقت ہے جب تعین کو ثواب زائد سمجھا جائے اگر مصلحت ہو تو ممنوع میں شامل نہ ہوگا۔ (کمانی کفایت المفتی: ۱۲۷/۴)۔

فتاویٰ محمودیہ میں ایصالِ ثواب کے لیے جمع ہو کر پڑھنے کے بارے میں لکھا ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں میت کو نفع پہونچتا ہے ہاں رسوم اور بدعت سے اجتناب کا حکم فرمایا ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ: ۸۶/۳-۹۲)۔

خود فتاویٰ رشیدیہ میں قیود کو مباح فرمایا۔ ہاں اگر ان کو سنت یا ضروری جانے تو بدعت و تعدی ہوگی۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۱۴۹)۔

دارالعلوم دیوبند میں اہم شخصیات کی وفات پر ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے جمع ہونے کا طریقہ شروع سے رائج ہے۔ علامہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا بنوریؒ کے زمانے سے بڑی شخصیات کی وفات پر جمع ہو کر قرآن خوانی کا طریقہ رائج ہے بلکہ اکثر اہل حق کے مدارس میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ سب امر مندوب کے لیے تداعی کے قبیل سے ہے، ہاں اس کو لازم نہیں سمجھتے حضرت تھانویؒ نے بھی جمع ہونے کی صورت کو اس لیے نامناسب فرمایا کہ اس میں اہل میت کو جتلا نا ہوتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ امر مندوب کے لیے تداعی ناجائز ہے۔ (انفاس عیسیٰ، ص: ۶۰۵)۔

ہاں محفل میلاد کو بریلوی حضرات بہت اہمیت اور سنت کا درجہ دیتے ہیں اور نہ

کرنے والوں کو وہابی کہتے ہیں تاریخ کی تخصیص کو اہم سمجھتے ہیں، ۲ ربیع الاول کو شاندار طریقہ پر مناتے ہیں، اس لیے علمائے دیوبند اس پر انکار کرتے ہیں۔

بلکہ فقہاء نے نفل کی جماعت کو بھی احیاناً درست لکھا ہے: الجماعة فی

التطوع لیست بسنة . (فتاوی الشامی: ۲/۴۹، سعید).

ويمكن أن يقال الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة ثم إن كان أحياناً كما فعل عمر رضی اللہ عنہ كان مباحاً غير مكروه وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة، لأنه خلاف المتوارث . (فتاوی الشامی: ۲/۴۸، سعید).

نیز عربی فتاویٰ میں صرف نفل نماز کی جماعت اور اس کے لیے تداعی کی ممانعت مذکور ہے:

ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد، قال في الحاوي القدسي: ولا يصلي تطوع بجماعة غير التراويح، وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة كليلة القدر و ليلة النصف من شعبان و ليلتي العيد و عرفة و الجمعة و غيرها تصلي فرادى انتهى، و من ههنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أول ليلة جمعة منه و أنها بدعة. (البحر الرائق: ۲/۵۳، كوئته).

ہاں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے دوسرے مندوبات کو بھی نوافل کی طرح فرمایا ہے جیسے براہین قاطعہ پڑھنے والوں پر مخفی نہیں اس کا مطلب بھی میرے خیال میں یہ ہے کہ اجتماع کو عبادت، مقصود اور زیادہ ثواب والا سمجھا جائے۔

اگر کسی امر مندوب کے لیے مداعی اور اعلان ہوتا ہو اور اس اجتماع کو مصلحت اور منفعت سمجھتے ہوں، عبادت و ثواب نہیں سمجھتے ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔
ہاں نفل کی جماعت کے لیے اعلان درست نہیں کیونکہ نماز میں جماعت عبادت ہے۔

امداد الفتاویٰ میں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کا فتویٰ مذکور ہے اور اس پر حضرت تھانویؒ کے دستخط ہیں: والاحتفال بذكر الولاية الشريفة إن كان خالياً من البدعات المروجة فهو جائز بل مندوب. (امداد الفتاویٰ: ۶/۳۲۷)۔
یہ فتویٰ ۱۳۳۰ھ کا ہے یعنی حضرت گنگوہیؒ سے خط و کتابت کے بعد کا ہے۔
عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ذکر ولادت کے اجتماع کو مندوب فرمایا جب بدعات سے خالی ہو، یہ نہیں فرمایا کہ خود یہ اجتماع امر مندوب کے لیے بدعت ہے۔
معارض صاحب بھی لکھتے ہیں کہ اجتماع ثواب کے لیے نہ ہو بلکہ رقیہ کے لیے ہو تو جائز ہے۔

آخر سالانہ جلسہ، دستار بندی کا جلسہ، بزرگوں کی تقریروں کے لیے اعلانات و اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ان کو معترضین حضرات بھی بدعت نہیں کہتے۔
ولیمہ عقیقہ کی دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو کیا یہ اجتماع بدعت ہے، بلکہ ولیمہ کے لیے بلانے سے تو کتب احادیث بھری ہوئی ہیں، فقہاء اور شارحین حدیث نے دعوت کے مختلف انواع لکھے ہیں، حضرت مولانا احمد علی سہارنپوریؒ نے بخاری شریف کے حاشیہ میں تحریر فرمایا:

قال الكرمانی: قالوا: والضافة ثمانية أنواع: - الوليمة للعرس

والخرس للولادة و العذار للختان و الوکيرة للبناء و النقیعة لقدم
المسافر من النقع وهو الغبار و الوضیمة للمصیبة و العقیقة لتسمیة الولد
یوم السابع و المأدبة للطعام المتخذ للضيافة بلا سبب و کلها مستحبة
إلا الولیمة فإنها تجب عند قوم . (حاشیة البخاری باختصار: ۷۷۶/۲).

(اس میں دعوتِ ختان کو بعض علماء منع کرتے ہیں اور میت کے گھرتین دن ضیافت بھی
ممنوع ہے۔)

کھانا کھلانے کے لیے تداعی کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

کھانا کھلانے کی بہت سی اقسام ہیں۔ جن کو اس جملہ میں جمع کیا گیا ہے:

”أَنعَمُوا مُخًّا“. (اچھے آدمی کے ساتھ احسان کرو، اس کو کھانا کھلاؤ)۔

۱: إعدار: ختنہ کی دعوت۔ اسے عذیرۃ بھی کہتے ہیں۔

ن: نقیعة: سفر سے واپس آنے کے وقت جو کھانا تیار کیا جائے۔ یہ لفظ

”نقع“ سے مأخوذ ہے، جو غبار کے معنی میں ہے۔

ع: عقیقہ کا کھانا۔

ع: عتیرۃ: جو قبل الاسلام غیر اللہ کے لئے ذبح کیا جاتا تھا۔ اسلام میں اللہ

کے لئے ہو گیا پھر بعد میں اللہ کے لئے ذبح کرنا بھی منسوخ ہوگا۔

م: مأدۃ/مأدبة: دوست و احباب کو کھانے کے لئے بلانا، جس کا کوئی

ظاہری سبب نہ ہو۔

و: ولیمہ کی دعوت۔ و: وکیرۃ: نیا گھر بنانے کے وقت۔ و: وضیمة:

مصیبت کے وقت فقراء کو کھانا کھلانا۔

م: ملاک: نکاح کے وقت کا کھانا۔

خ: خرص: ولادت کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جائے۔

مختصر تشریح:

☆ نقيعة کی تعیین کے بارے میں دو قول ہیں: يصنعها القادم من السفر

أو تُصنع له.

یعنی جو کھانا آدمی سفر سے واپس آنے پر لوگوں کے لئے تیار کرے۔ یا لوگ اس کے لئے تیار کریں۔

بعض کہتے ہیں: جو کھانا مسافر تیار کرے اسے نقيعة کہتے ہیں اور جو کھانا لوگ

مسافر کی آمد پر بنائیں اسے تحفہ کہتے ہیں۔ (فتح الباری ۹/۲۴۱)۔

☆ عتيرة کے بارے میں حدیث شریف میں ہے: عن مخنف بن

سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات

قال: أيها الناس! إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة.

أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس "الرجبية". قال أبو داود:

العتيرة منسوخة. هذا خبر منسوخ. (أبو داود: ۳۸۵، ما جاء في إيجاب

الأضاحي).

منسوخ ہونا صحیحین کی اس حدیث سے ثابت ہے: عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة... والعتيرة في رجب.

(بخاری ۲/۸۲۲ باب العتيرة. مسلم ۲/۱۵۹ باب الفرع والعتيرة).

☆ مآدبہ میں علماء نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے:

نَقَرای: إِنْ كَانَتْ لِقَوْمٍ مَخْصُوصِينَ. وَجَفَلَى: إِنْ كَانَتْ عَامَةً.

طرفہ بن عبد اپنی قوم کی تعریف میں کہتے ہیں:

نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى لَا تَرَى الْآدَبَ فِينَا يَنْتَقِرُ

یعنی جب ہماری قوم کا کوئی آدمی (موسم سرما میں) دعوت دیتا ہے تو سب کو بلاتا ہے۔ دعوت دینے والا آدمی کبھی خاص دعوت نہیں کرتا۔ (فتح الباری ۹/۲۴۱-۲۴۲۔ دیوان

طرفة بن العبد ص ۲۹)۔

مآدبہ: دوست و احباب کو بغیر کسی ظاہری سبب کے کھانے کے لئے جمع

کرنا۔ یہ مستحب ہے، اور متعدد روایات و واقعات میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نمونہ کے طور پر دو چار روایات ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

جَاءَتْ مَلَائِكَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ

بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ الْعَيْنُ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ، فَقَالُوا:

إِنْ لَصَاحِبُكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا... فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى

دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ

وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ

الْمَأْدُبَةِ. (بخاری ۲/۱۰۸۱، الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)۔

اس حدیث شریف میں کھانے کی عام دعوت کے لئے آدمی کو بھیج کر لوگوں کو بلانے کا ذکر ہے، جس کا کوئی ظاہری سبب نہیں۔

(۲) مسلم شریف کی روایت ہے:

قال (عبد اللہ بن رباح): وَفَدْتُ وفوداً إِلَى معاوية رضی اللہ عنہ، وَذَلِكَ فِي رمضان، فَكَانَ يُصْنَعُ بَعْضُنا لِبَعْضِ الطَّعَامِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ مِمَّا يَكْثُرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ. فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي، فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعِشِيِّ فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَوْتَهُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ: أَلَا أَعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ. (مسلم ۱۰۲/۲، باب فتح مكة).

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ بہت کثرت سے اپنے ساتھیوں کی دعوت کیا کرتے تھے اور ایک دن عبد اللہ بن رباح نے ساتھیوں کی دعوت کی، چنانچہ ابو ہریرہؓ نے بھی کھانے میں شرکت کی اور پھر انہیں فتح مکہ کا قصہ سنایا۔

(۳) صحیحین کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ دیگر چار صحابہ کی دعوت فرمائی۔

عن أبي مسعود الأنصاري رضی اللہ عنہ قال: كان من الأنصار رجل يقال له: أبو شعیب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاماً أدعو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خامسَ خمسة، فدعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خامسَ خمسة، فتبعهم رجل... الحديث. (بخاری ۲/...)، الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. مسلم ۱۷۶/۲، ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام).

(۴) مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پڑوسی

نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ میرے ساتھ حضرت عائشہؓ کو بھی دعوت ہے؟ اس نے دو مرتبہ انکار کرنے کے بعد تیسری مرتبہ میں حضرت عائشہؓ کو بھی دعوت دی۔

حدیث شریف یہ ہے:

عن أنس رضی اللہ عنہ أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه؟ لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فعاد يدعوه... قال: نعم، في الثالثة. (رواه مسلم: ۱۷۶/۲).

(۵) متعدد روایات میں یہ مضمون بکثرت وارد ہوا ہے کہ جب تمہیں تمہارا بھائی دعوت دے تو اسے قبول کرو، اس لئے کہ یہ فائدہ سے خالی نہیں۔

نیز یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اگر روزہ دار ہو تب بھی دعوت قبول کرے۔

اس حدیث سے دلالت النص کے طور پر اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں دوستوں کو دعوت دینے کا رواج تھا۔

نیز صحابہ کرام کا دعوت کرنا اور اسے قبول کرنا بھی متعدد مقامات پر مذکور ہے۔

(۶) عن أبي وائل قال: ما شهد عبد الله مَجْمَعًا ولا مأدبةً

فيقوم حتى يحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. (مصنف ابن

أبي شيبة ۳۸۰/۱۵، ۴۲۹/۳۰، من كان يصلي على النبي ﷺ ويحمد الله قبل أن يقوم من

مجلسه).

امام بخاری نے الادب المفرد میں مآدبہ سے متعلق مستقل باب قائم کیا ہے۔

☆ اہل میت کے واسطے کھانا بھیجنا پڑوسیوں کے لئے مستحب ہے۔
ترمذی شریف میں ہے:

عن عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ قال: لما جاء نعي جعفر رضی اللہ عنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاماً، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. (رواه الترمذي ۱/۱۹۵، ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت).
ابن ماجہ میں ہے:

قال: لما أصيب جعفر رضی اللہ عنہ رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم الطعام. قال عبد الله (أحد الرواة): فما زال سنة حتى كان حديثاً فُترک. (سنن ابن ماجہ: ۱۱۵، في الطعام يبعث إلى أهل الميت).
شامی میں ہے:

قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأبعد تهيئة الطعام لهم، يشعبهم يومهم وليلهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً... حسنه الترمذي وصححه الحاكم.
(رد المحتار ۲/۲۴۰).

وينظر: (رد المحتار ۶/۶۶۵). والفتاوى الهندية (۱/۱۶۷ و ۵/۳۴۴).
وفتح القدير (۲/۱۴۲).

نیز اہل میت کا اپنے اہل و عیال اور جنازہ میں شرکت کے لئے جو رشتہ دار وغیرہ آئے ہوں، ان کے لئے کھانا پکانا جائز ہے بشرطیکہ کھانے کی عام دعوت نہ ہو، کھانا

متوسط درجے کا ہو اور کسی دن کی تخصیص نہ ہو۔ اس کے بارے میں مدلل و مفصل فتویٰ ملاحظہ فرمائیں: (فتاویٰ دارالعلوم زکریا ۳/ ۵۸-۶۱)۔

☆ ”ملاک“ کا دوسرا نام بعض نے ”شندخية“ ذکر کیا ہے۔

نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنانا چاہئے، نیز اگر شادی میں شرکت کے لئے آنے والے رشتہ داروں کے لئے کھانا بنایا جائے تو درست ہے۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: (فتاویٰ دارالعلوم زکریا ۳/ ۶۳۶-۶۳۸)۔

مذکورہ بالا اقسام کے علاوہ ان قسموں کا ذکر بھی ملتا ہے:

(۱) حِذَاق/حِذَاقَةُ: الطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن.

یعنی ختم قرآن کی دعوت کو حِذَاق کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جب بچہ بولنا شروع کرے اس وقت کی دعوت کو حِذَاق/حِذَاقَةُ کہتے ہیں۔

☆ حِذَاق: عند حفظ القرآن.

(۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل۔ قرطبی میں ہے:

وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المسمّى (أسماء من روى عن مالك) عن مرداس بن محمد أبي بلال الأشعري قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تعلم عمر رضي الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً. (تفسير القرطبي: ۱/ ۳۰، مقدمة. كيفية التعلم والفقہ لكتاب اللہ).

وروى البيهقي بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تعلم عمر بن

الخطاب رضی اللہ عنہ البقرة فی اثنتی عشرة سنة، فلما أتمها نحر جزورا. (شعب الإیمان للبيهقي ۲/ ۳۳۱، الباب: ۱۹، فصل فی تعالیم القرآن).

(۲) علامہ ابن طولون نے ”فص الخواتم فی ما قیل فی الولائم“ میں حفظ قرآن کے موقع پر دعوت کرنے اور اس میں لوگوں کو جمع کرنے سے متعلق ایک فصل قائم کی ہے۔

چنانچہ لکھتے ہیں: الاحتفال بحذاق الصبي: وروی الدورى في جزئه عن أبي بكر الهذلي قال: سألت الحسن يعني البصري وعكرمة عن الصبي نبت أسنانه فينثر عليه الجوز، فقالوا: حلال.

وعن يونس بن عبيد قال: طرق ابن لعبد الله بن الحسن فقال عبد الله: إن فلانا قد حذق والمعلم يطلب، قال: فماذا يريد؟ أعطه درهما. قال: سبحان الله! قال: فأعطه درهمين. قال: إنه لا يرضى. فقال الحسن رضى الله عنه: كانوا إذا حذق الغلام قبل اليوم نحروا جزورا، واتخذوا طعاما.

وعن بن سلمة عن حميد قال: كانوا يستحبون إذا جمع الصبي القرآن أن يذبح الرجل الشاة ويدعو أصحابه. (فص الخواتم فيما قیل فی الولائم، ص ۹).

(۲) قرى: ما يُصنع للضيف.

(۳) السُّلْفَةُ واللُّهُنَةُ: وہ مختصر کھانا جو دوپہر کے کھانے سے پہلے کھایا

جائے، یا اصل کھانا تیار ہونے سے پہلے تھوڑا سا کھانا کھایا جائے۔

کھانے کی ان اقسام کو بعض علماء نے اشعار میں جمع کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: (رد المختار ۱۶/۶، نقلاً عن حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار ۱۰/۴)۔

اسی طرح ”فَصَّ الْخَوَاتِمَ فِيمَا قِيلَ فِي الْوَلَائِمِ“ کے آخر میں علامہ ابن طولونؒ نے مختلف علمائے کرام کے (۸) منظومے ذکر فرمائے ہیں، جو کھانے کی ان اقسام کے بیان پر مشتمل ہے۔

مزید ملاحظہ فرمائیں:

(شرح النووي علی مسلم (۱/۴۵۸) باب صداق المرأة۔ وفتح الباری (۹/۲۴۱-۲۴۲)۔ و عمدة القاری (۱۴/۱۱۱)۔ ورد المختار (۶/۱۶)۔ الموسوعة الفقهية الكويتية. مادة: دعوة. و فقه اللغة للثعالبي (ص ۲۶۴، الباب الرابع والعشرون)۔
انتهی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مذکورہ بالا اکثر امور کارِ خیر اور امورِ مندوبہ ہیں۔

اور مندوب کا حکم یہ ہے کہ اس کو بجالانا اس کے ترک سے بہتر ہے۔ ملاحظہ ہو علامہ طحطاویؒ فرماتے ہیں:

ما فعله خير من تركه، وقيل ما يمدح به المكلف، ولا يذم على تركه، وقيل المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه. (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ص ۷۵، فصل من آداب الوضوء، قدیمی۔ و کذا فی فتاوی الشامی: ۱/۱۰۲، سعید)۔

مفتی رشید احمد میواتی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں: مفتاح العلوم جلال آباد ”جو مولانا مسیح اللہ کا مدرسہ ہے“ میں دورہ حدیث سے پہلے منطق و فلسفہ اور ادب وغیرہ کی تمام

اہم کتابیں پڑھی، اس کے بعد ۱۳۷۹ھ میں مفتاح العلوم میں دورہ حدیث شریف پڑھا مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں دستار بندی ہوئی۔ (ترجمۃ المولف ملحقہ افات مسیح الامت مفید السالکین)۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مظاہر العلوم کے سالانہ جلسہ کے متعلق فرماتے ہیں:

حق سبحانہ و تقدس کے ان انعاماتِ خاصہ میں سے جو مدرسہ عالیہ مظاہر علوم سہارنپورن پور کے ساتھ ہمیشہ مخصوص رہے ہیں، مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جو ہر سال مدرسے کے اجمالی حالات سننے کے لیے منعقد ہوتا ہے مدرسے کے اس جلسہ میں مقررین واعظین و مشاہیر اہل ہند کے جمع کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ اللہ والے، قلوب والے، گمنامی میں رہنے والے مشائخ کے اجتماع کی سعی جاتی ہے، وہ زمانہ اگرچہ کچھ دور ہو گیا ہے جب کہ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز اور قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی تھی، مگر وہ منظر ابھی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں ہوا، جب کہ ان مجددین اسلام اور شمس ہدایت کے جانشین حضرت شیخ الہند حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں مجتمع ہو کر مردہ قلوب کے لیے زندگی و نورانیت کے لیے چشمے جاری فرمایا کرتے تھے، اور عشق کے پیاسوں کو سیراب فرماتے تھے۔

دور حاضر میں مدرسہ کا جلسہ ان بدور ہدایت سے بھی گو محروم ہو گیا مگر ان کے

سچے جانشین حضارِ جلسہ کو اب بھی اپنے فیوض و برکات سے مالا مال فرماتے ہیں جو لوگ امسال جلسہ میں شریک رہے ہیں وہ اس کے لیے شاہدِ عدل ہیں، آنکھوں والے برکات دیکھتے ہیں لیکن ہم سے بے بصر بھی اتنا ضرور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے۔ (فضائل قرآن ص ۲۰۶)۔

دارالعلوم دیوبند کے جلسہ کا ذکر اور اس کے بعد والے دن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے جمعہ کے بعد بیان کا ذکر اور قلوب پر تاثیر اور لوگوں کا گریہ و بکا وغیرہ تفصیلات ملاحظہ ہو: (تذکرۃ الرشید، از ص ۲۵۰ تا ۲۵۱)۔

ختم بخاری کے جلسہ اور اجتماع کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے مولانا عبدالحلیم جوہنوریؒ ”خليفة حضرت شيخ الحديث مولانا زكريا صاحب اور استاذ شيخ محمد يونس جوہنوری شيخ الحديث جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور“ نے اس کے خلاف رسالہ لکھا ہے۔ لیکن اکثر اکابر اس کو حدود میں رہ کر جائز اور مفید سمجھتے ہیں۔

جب شيخ محمد عابد سندھی انصاریؒ نے فتح الباری کو ایک جلد میں اور صحاح ستہ کو ایک جلد میں لکھا تو اظہارِ خوشی میں علماء اعیان کی دعوت فرمائی۔ دیکھئے (الامام الفقہ المحدث الشیخ محمد عابد الانصار، ۱۳۵، ۲۲۵، بقلم الشیخ سائد بکد اش)۔

نیز شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری کی تکمیل فرمائی تو بڑے علماء کی دعوت فرمائی۔ دیکھئے: (مقدمہ بلوغ المرام ص ۶)۔

حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زکریاؒ نے لامع الدراری کے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ تداعی اگر ثواب اور دین سمجھ کر ہو تو مکروہ ہے اور اگر آسانی کے لیے ہو تو مکروہ اور قبیح نہیں ہے۔

ملاحظہ ہوا مع الدراری میں ہے:

باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة ؛ لما كان من المسلم أن التعيين الزماني والمكاني فيما لم يثبت شرعاً مما يعد بدعة وكرهه، دفعه بأن التعيين فيه جائز إذ لولا ذلك لأدى إلى الحرج لهم... قال الشيخ: إن البدعة هو التعيين الذي يعد فيه ثواب وأجر خاص بهذا المعين وأما التعيين لساعات الدروس مثلاً فلا يعده أحد أجراً وثواباً. (لامع الدراری مع الحاشیة: ۱/۴۷).

نیز بخاری و مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کے لیے تداعی محبوب عمل

ہے۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں:

”إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم.“ (بخاری شریف: ۲/۹۴۸).

اور یہ بات تو واضح ہے کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کام کا ان کو حکم دیا جاتا ہے: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (سورۃ التحریم، الآیۃ: ۱).

اب آیت کریمہ اور حدیث کی روشنی میں عبارت شکل اول کی صورت میں یوں بنے گی:- ”المسلمون مأمورون بحضور مجالس الذكر من الملائكة والملائكة مأمورة بهذا من الله تعالى“.

نتیجہ یہ ہوگا:- ”المسلمون مأمورون أو مدعون لمجالس الذكر من الله تعالى“۔

”ذکر سے عام ذکر مراد ہو یا خاص امر ندب کے لیے ہو یا اباحت کے لیے اس سے استدلال میں فرق نہیں پڑیگا۔“

مزید براں اکابر اور صوفیہ کرام و مشائخ عظام کی مجالس منعقد کرنے کا اہم مقصد وعظ و نصیحت ہوتا ہے، ذکر آخر میں تابع کی حیثیت رکھتا ہے، بنا بریں تداعی وعظ و نصیحت کے لیے ہوئی جو کہ مقصود ہے، نہ کہ ذکر کے لیے جو تابع ہے، اور جلسے وعظ وغیرہ کے لیے تداعی کو معترضین بھی تسلیم کرتے ہیں پھر خصوصاً اس تداعی پر انکار کی کیا وجہ ہے؟

ع: ہمیں تفاوتِ راہ از کجاست کجا۔

مجالس ذکر اور مجالس وعظ کے لیے تداعی

امر مندوب کے لیے تداعی ہے:

اشکال: بعض حضرات یہ اشکال فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے براہین قاطعہ (۱۵۳) میں مجلس مولود کو تداعی اور اہتمام کی وجہ سے غیر مشروع فرمایا اور وعظ اور درس کی مجلس کے لیے تداعی کو فرائض صلوات کی طرح جائز فرمایا۔

الجواب: (۱) اگر ذکر کی مجالس احیاناً ہوں اور اس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہوں تو حضرت گنگوہیؒ کے نزدیک یہ تداعی اور اہتمام کے زمرے میں نہیں آتا حضرت گنگوہیؒ سے ایک سائل نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحبؒ کی عبارت کے متعلق سوال کیا جو مولود کے جواز سے متعلق ہے اس کے جواب میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے تحریر فرمایا کہ اس وقت شاید گاہ گاہ کسی کو اتفاق ہوتا ہو اور کچھ بھی اہتمام نہیں ہوتا تھا بر خلاف اس وقت کے کہ عوام تو اس کو فرض نماز سے بھی زیادہ موجب مغفرت سمجھتے ہیں۔ (باقیات فتاویٰ رشیدیہ، ص ۷۴) اہتمام مثل اہتمام نماز روزہ وغیرہ ضروریات دین بلکہ بقدر زائد عوام تو اس کو مثل نماز روزہ وغیرہ ضروریات دین نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ (باقیات فتاویٰ رشیدیہ، ص ۷۶)۔ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ اگر مندوب کو ضروری نہ سمجھے یا اجتماع

کبھی کبھار ہو تو یہ ممنوع کے زمرے میں نہیں آتا۔

(۲) حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ نے براہین قاطعہ میں وعظ کی مجلس کو فرائض میں شمار کر کے اس کے لیے مذاہنی و اہتمام کو جائز فرمایا لیکن وعظ کی ہر ایک مجلس کو فرائض میں شامل کرنا فہم سے بالاتر ہے، ہاں اگر مجلس ان ضروری مسائل پر مشتمل ہو جو لوگوں کو معلوم نہیں تو پھر لازم ہوگی، چنانچہ خود حضرت سہارنپوریؒ نے براہین قاطعہ کے لکھنے کے بعد بذل المجہود شرح ابی داؤد لکھی، اس میں خواتین کی مجلس وعظ میں حاضری کو نماز باجماعت سے کم درجہ قرار دیا اور جو سنت سے کم ہو تو وہ مستحب ہی کہلاتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: ومتی کرہ حضورہن فی المسجد للصلوة فلا ینکرہ حضورہن فی مجالس الوعظ خصوصاً عند ہولاء الجہال الذین تحلوا بحلیۃ العلماء اولی . (بذل المجہود: ۳/ ۴۱۷)۔

یاد رہے کہ بذل کا زمانہ تصنیف براہین قاطعہ کے بعد ہے، یہ بھی ملحوظ رہے کہ مجلس وعظ میں خواتین کی حاضری شرائط و آداب کی رعایت کے بعد شوہر یا محرم کی اجازت سے درست ہے اس کی تحقیق ہمارے دوسرے رسالہ میں موجود ہے جو پاکستان سے زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکا ہے۔

نیز چونکہ حضرت گنگوہیؒ اور حضرت سہارنپوریؒ کے دور میں انگریزوں کی حکومت تھی اور اس سے پہلے مغلیہ دور کے آخر میں شیعہ حکمرانوں کا زور تھا۔ مدارس برائے نام رہ گئے تھے، اس لیے مدارس کے جلسے لوگوں تک دین پہونچانے کا ایک اہم ذریعہ تھے اس لیے انہوں نے ان جلسوں کو زیادہ اہمیت دی، فقہاء کا دور اسلامی حکومتوں کا دور تھا اس لیے مجالس وعظ کو مستحب کا درجہ دیا۔

(۳) مجلس وعظ اور تدریس عام فقہاء کے نزدیک بھی فرائض میں داخل نہیں۔ فتاویٰ سراجیہ میں مرقوم ہے: طلب العلم فريضة بقدر ما يحتاج إليه، لأمر لا بد منه من أحكام الوضوء، والصلاة، وسائر الشرائع، ولأمر معاشه، وما وراء ذلك ليس بفرض، فإن تعلمهما فهو أفضل، وإن تركها فلا إثم عليه. (الفتاوى السراجية، ص ۳۱۰) (و كذا في الهندية)۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مجلس علم فرض نہیں، ہاں اگر وہ ان ضروریات دین پر مشتمل ہو جن کا علم مخاطبین اور سامعین کو نہ ہو تو پھر فرض ہوگی۔ ورنہ عام حالات میں جب آدمی کا گمان غالب ہو کہ لوگ مسئلہ قبول نہیں کریں گے تو امر بالمعروف مستحب ہے ضروری اور فرض نہیں۔

ملاحظہ ہو علامہ ابن عابدین الشامی تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں رقمطراز ہیں:

ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف ضرباً ولا شتماً فهو بالخيار والأمر بالمعروف أفضل. (تنقيح الفتاوى الحامدية: ۲/ ۵۶۹)۔

علاء الدین بن علامہ محمد امین الشامی تحریر فرماتے ہیں:

التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين. (الهدية العلائقية، ص ۲۳۰)۔ اس عبارت میں تذکیر کو سنت فرمایا فرض نہیں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں: ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار أفضل من الجوامع۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جس مسجد میں وعظ کا اہتمام ہو وہاں جانا بہتر ہے لازم نہیں۔ بزازیہ علی حاشیۃ الہندیہ میں مرقوم ہے:

ولا بأس بالجلوس للوعظ إذا أراد به وجه الله قال الله تعالى:

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكان ابن مسعود رضی اللہ عنہ يذكر كل عشيّة

خمیس . (الفتاویٰ البزازیة بہامش الفتاویٰ الہندیة: ۶/۳۷۸).

اس روایت سے ظاہر ہوا کہ مجلس وعظ لازم نہیں مندوب ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت علم میں ”شوہر یا محرم کی اجازت کے بغیر“ نہ جائے اس لیے کہ عورت باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاسکتی تو مجلس وعظ میں بطریق اولیٰ نہیں جاسکتی، اس لیے معلوم ہوا کہ وعظ کی مجلس اور مدرسوں کے جلسے سنت مؤکدہ سے کم یعنی مستحب ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کے پاس وعظ و نصیحت کے لیے تشریف لائے، اس کے ذیل میں علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے: ذکر ما يستفاد منه: فيه استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن وما يستحب . (عمدة القاری: ۱۹۹/۵).

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

ولا بأس بالجلوس للوعظ إذا أراد به وجه الله تعالى كذا في الوجيز الكردي . (۳۱۹/۵) معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت سنانے کے لیے بیٹھنا فرض اور لازم نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث مذکور ہے: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السأمة علينا . (صحیح بخاری شریف: ۱/، کتاب العلم).

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایام میں وعظ و نصیحت کے ساتھ ہماری خبر گیری فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لابن رجب میں علامہ ابن رجبؒ نے لکھا ہے، وفي الحديث: أن الإمام إذا رأى لم يسمع الموعظة النساء،

فإنه يأتيهن بعد فراغه من موعظة الرجال، فيعظهن ويذكرهن، وقد قال عطاء: إن ذلك حق عليه، ولعله أراد أنه مندوب إليه متأكد للندب. (فتح الباری: ۶/۹۶).

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے مجلس وعظ مندوبات میں سے ہے جیسے مردوں کے لیے مجلس وعظ کا مندوب ہونا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا، علامہ علاء الدین بن علامہ ابن عابدین شامیؒ کے کلام سے بھی مجالس وعظ کا استحباب مترشح ہوتا ہے۔ (۲۱۷، ۲۳۰، ملاحظہ کیجئے) مدارس کے سالانہ جلسے جن کی ابتدا تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے پھر تقریریں اور کارگزاریاں اور دوسرے پروگرام ہوتے ہیں، مستحب کے درجہ میں ہیں۔ بشرطیکہ ان کو دین کا حصہ نہ سمجھا جائے اور نہ کرنے والے پر انکار نہ کرے۔

اشکال: جلسوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتی ہے اور یہ فرض کفایہ ہے تو یہ اجتماع فرض کفایہ کے لیے ہے؟

الجواب: (۱) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جلسوں میں فرق ہے اول الذکر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یا کوئی خاص جماعت کسی معروف سے مجتنب یا کسی منکر میں مبتلا ہو تو اس کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کر لی جائے اور مجلس وعظ و تذکیر عام لوگوں کے سامنے فضائل و مسائل کی تقریر و تذکیر ہوتی ہے کسی خاص فرد یا چند افراد کو مخاطب نہیں بنایا جاتا۔

(۲) پھر اگر جلسوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں داخل سمجھا

جائے تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مرتبہ ہو چکی ہے تو اس کے بعد اس کا درجہ فرض سے کم ہو کر مسنون یا مندوب بن جاتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کفار کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو تو دوبارہ دعوت دینا فرض نہیں مستحب ہے، یہ مسئلہ البحر الرائق (۵/۷۵)، فتاویٰ شامی (۴/۱۲۹)، فتح القدیر (۵/۴۴۵) پر مرقوم ہے اختصار کے پیش نظر عبارات نقل نہیں کی گئیں، نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تمام افراد فرض نہیں ہیں۔ مثلاً (۱) اگر یقین ہو کہ مخاطب بات نہیں مانے گا، اور سب و شتم کریگا یا پٹائی کریگا، اور صبر مشکل ہو یا قتل و قتال کی نوبت آئے گی تو ترک اولیٰ ہے۔ (۲) اگر یہ یقین ہو کہ بات نہیں مانے گا اور سب و شتم بھی نہیں کریگا تو کرنے نہ کرنے میں اختیار ہے، فتاویٰ ہندیہ (۵/۳۵۳)، فتاویٰ سراجیہ میں ہے کہ اگر کسی کے کپڑے پر نجاست ہے اور غالب گمان ہے کہ بات مانے گا تو بتلانا ضروری ہے ورنہ ضروری نہیں۔ (۳۲۱)۔ (۳) اگر مخاطب کو بات پہنچ چکی ہے تو دوبارہ کہنا فرض نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے تو قتال سے پہلے دعوت دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے یہ بات البحر الرائق (۵/۷۵)، فتاویٰ شامی (۴/۱۲۹)، فتح القدیر (۵/۴۴۵) اور دیگر فتاویٰ میں مرقوم ہے اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے عبارات نقل نہیں کی گئیں۔

تداعی کی بحث کا خلاصہ حسب ذیل ملاحظہ فرمائیے:

(۱) ذکر کے لیے دعوت دینا اور ایک جگہ جمع ہونا مباح کے درجے میں ہے اور مباح کے لیے تداعی دارالعلوم کراچی کے فتوے کی روشنی میں جائز ہے۔

(۲) اگر اس جمع ہونے کو مندوب کا درجہ دیا جائے تو بقول علامہ شامی ^{رحمۃ اللہ علیہ} نفل نماز کے لیے جمع ہونا بھی احیاناً جائز ہے اور ہم نے بہت سارے مندوبات کی مثالیں دیں جن کے لیے جمع ہونا جائز ہے۔ خود جلسہ اور دستار بندی جو میرے خیال میں مندوب کے درجہ میں ہے اس کے لیے اجتماع اکابر سے ثابت ہے اور جلسہ دستار بندی کو صرف مجلس وعظ کہنا سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ یہ جلسہ وعظ کے علاوہ بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

(۳) بعض اکابر نے جو امر مندوب کے لیے تداعی کو ممنوع فرمایا (فتاویٰ رشدیہ، ص ۲۷۲) وہ اس اجتماع میں بہت سارے خلاف شرع امور شامل ہونے کی وجہ سے نیز اس کو لازم اور ضروری سمجھنے کی وجہ سے یا اس میں زیادہ ثواب سمجھنے کی وجہ سے ممنوع فرمایا۔ ورنہ امداد الفتاویٰ میں مولانا عزیز الرحمن صاحب کے فتویٰ میں ذکر ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع کو درست فرمایا جب کہ بدعات مروجہ سے خالی ہو۔ (امداد الفتاویٰ: ۶/۳۲۷)۔

امداد المفتین میں ہے:

محفل میلاد میں اگر کوئی تاریخ معین اور ضروری نہ سمجھی جائے، شیرینی اور روشنی وغیرہ کو ضروری نہ سمجھے، روایات غلط نہ پڑھیں، نظم پڑھنے والے بے ریش لڑکے نہ ہوں اور گانے کی طرح نہ پڑھیں، اسی طرح اور دوسری رسوم و بدعات سے خالی ہو تو مضائقہ نہیں۔ (امداد المفتین: ۱۸۴/۲، از حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ)۔

اگر بلا تعین یوم کے جمع ہو کر ختم قرآن کریں یا کلمہ طیبہ اور ایصالِ ثواب اس کا کریں تو جائز ہے اکثر علماء کے نزدیک اگرچہ علامہ مجدالدین فیروز آبادی ایصالِ ثواب کے اجتماع کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ص ۱۵۶)۔

یاد رہے کہ جو تعین یوم ممنوع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تعین کو ثواب و سنت یا ضروری سمجھے ورنہ آسانی کے لیے تعین یوم ممنوع نہیں۔

فتاویٰ رشیدیہ میں مذکور ہے کہ مجلس مولود اور ایصالِ ثواب وغیرہ کے قیود دراصل مباح ہیں اگر ان کو سنت یا ضروری جانے تو بدعت و تعدی ہے اور اس کے بغیر اباحت کے درجے میں ہیں، ہاں ہم کو عوام کی عادت سے محقق ہو گیا ہے کہ وہ لوگ ضروری اور سنت جانتے ہیں اس لیے ہم منع کرتے ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ص ۱۴۰، انتہی بخلاصہ)۔

مروجہ مجالس ذکر پر اعتراض اور جواب:

اشکال (۲): ذکر کی یہ خاص ہیئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ذکر کے کسی فرد کو مخصوص کرنا بدعت ہے، اور زیادت فی الدین ہے نہ کہ مباح و مسکوت عنہ اور بدعت کا ارتکاب غیر مقصودی درجہ میں رہ کر بھی جائز نہیں نیز اپنی طرف سے دوام کے ساتھ کیفیات کو معین کر لینا بدعت ہے نیز فرماتے ہیں کہ جس کو شریعت نے مطلق چھوڑا ہو اس میں اپنی طرف سے قیود لگانا بدعت ہے نیز کسی ہیئت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونا اور محدث ہونا بدعت ہے؟

الجواب: اگر یہ اعتراضات ان حضرات کی طرف سے ہوتے جو تصوف کے ڈھانچے کو نہیں مانتے تو موجب تعجب نہ ہوتا لیکن یہ اعتراضات ان حضرات کی طرف سے وارد کئے جاتے ہیں جو تصوف کی موجودہ شکل و صورت کو مانتے ہیں اور یہ بات بدیہی ہے کہ تصوف کے اوراد و وظائف اور ان کی ہیئت و شکل و کیفیات زمانہ نبوت سے منقول نہیں، کیا بارہ تسبیح اور خاص شکل میں چار زانو بیٹھنا اور لا الہ الا اللہ کو دو مرتبہ پڑھنا پھر لا اللہ چار مرتبہ پڑھنا پھر اللہ اللہ چھ مرتبہ ڈبل پڑھنا اور ایک تسبیح سنگل پڑھنا پھر مراقبہ پھر اس کی کچھ مدت کے بعد اسم ذات کے ذکر کو حسب استطاعت

بڑھانا کیا یہ زمانہ نبوت سے ثابت ہے؟ ہرگز نہیں۔ (ملاحظہ ہو شریعت و طریقت از حضرت حکیم الامت تھانویؒ، ص ۲۹۳، ۲۹۴)۔

اگر کوئی سلفی یہ کہے کہ ان اور ادا کا مذکورہ بالا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت ہے تو ہم اس کو زمانہ نبوت سے کیسے ثابت کریں گے، چنانچہ سلفیوں نے یہ اعتراضات کئے ہیں، اور ان کی کتابوں اور فتاویٰ میں مذکور ہیں:-

”فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء“ میں مذکور ہے: الطرق الصوفیة جميعها يغلب عليها البدعة ومخالفة الشرع فيجب الابتعاد عن تلك الطرق. اس پر شیخ بن باز شیخ عبدالرزاق عصفی شیخ عبداللہ غدیان کے دستخط ہیں۔ (ص ۲۶۹، ۲۷۰/۲)۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے اسمائے مفردہ معینہ جیسے ”اللہ“ و ”حي“ و ”قیوم“ کا ورد ثابت نہیں ہے۔ (ص ۲۸۰/۲)۔

نقشبندیہ قادریہ وغیرہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں: فكل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً ولا عملاً ولا عرف من خلفائه الراشدين ولا سائر صحابته ﷺ بل هو من محدثات الأمور لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه. (ص ۲۸۵، ۲۸۸/۲)۔

اس تقریر کی روشنی میں تو ہمارے سب اکابر مبتدع بن جاتے ہیں اس کے جواب میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہم ان اوراد و اشغال کی خاص ترکیب و شکل

و تعداد کو دین نہیں سمجھتے ہیں بلکہ دین پر چلنے کا ایک وسیلہ یا مصلحت ہے، مقصود نہیں، اس لیے اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، تصوف کا ہر ایک سلسلہ دوسرے سے الگ و جدا ہے، لیکن ایک سلسلہ والے دوسرے کو بدعت و ناجائز نہیں کہتے بلکہ اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سب سے بڑے فقیہ اور محتاط بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ اشغالِ صوفیہ بطورِ معالجہ کے ہیں سب کی اصل نصوص سے ثابت ہے جیسے اصل علاج ثابت ہے مگر شربت بنفشہ حدیثِ صریح سے ثابت نہیں ایسا ہی سب اذکار کی اصل ہیئت ثابت ہے، جیسا توپ بندوق کی اصل ثابت ہے اگرچہ اس وقت میں نہ تھی سو یہ بدعت نہیں، ہاں ان ہیئت کو سنت و ضروری جاننا بدعت ہے۔ (فتاویٰ رشیدہ مع تالیفات رشیدیہ، ص ۱۹۴، ادارہ اسلامیات لاہور)۔

تذکرۃ الرشید میں ہے:

اشغالِ مشائخ کی قیود و تخصیصات جو کچھ ہے اصل سے بدعت ہی نہیں... گویا قیود مامور بہ ہوئیں نہ بدعت۔ (تذکرۃ الرشید، ص ۱۲۱، ادارہ اسلامیات)۔

حضرت تھانویؒ اشرف الجواب میں فرماتے ہیں: جو بات قرآن و حدیث اجماع قیاس چاروں میں سے ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ (اشرف الجواب: ۲/۲۴)۔

اگر کوئی ضروری کہدے تو بجا ہے، کیونکہ حصولِ مقصود بغیر اس کے دشوار ہے۔ (تذکرۃ الرشید، ص ۱۲۱)۔

(حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ فرماتے تھے کہ آج کل اگر کوئی یہ قسم کھائے کہ میں کسی فقیہ کو ضرور دیکھوں گا وہ اس وقت تک اپنی قسم سے سبکدوش نہ ہوگا جب تک مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی زیارت نہ کرے۔ (مجالس حکیم الامت، ص ۸۳)۔)

حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں: کہ صوفیائے کرام نے جو اشغال لکھے ہیں ان کی اصل صرف اتنی ہے کہ ان کے ذریعہ جمعیتِ خاطر حاصل ہو جائے، وساوس و خیالات سے قلب فارغ ہو جائے، ان اشغال کی جزئیات تو سنت سے ثابت نہیں، مگر اس کی اصل سنت سے ثابت ہے نماز میں جو نمازی کے سامنے سترہ کھڑا کرنے کا حکم ہے اس کا مقصد بھی جمعیتِ خاطر ہے، ان اشغال کو اگر کوئی شخص طاعتِ مقصودہ سمجھ بیٹھے تو وہ بدعت ہو جائیں گے، جیسے زکام بخار وغیرہ میں گل بنفشہ پینا اگر کوئی اس کو طاعتِ مقصودہ سمجھنے لگے تو وہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ (مجالس حکیم الامت، ص ۷۴، ۷۵)۔

قیودات اور تخصیصات کو اگر ضروری اور سنت نہ سمجھا جائے اور نہ کرنے والوں پر نکیر بھی نہ کی جائے تو اصل کے اعتبار سے مباح ہیں، ہاں ہمارے اکابر نے بریلویوں کی مجالس مثلاً مجلس مولود، مجلس عرس وغیرہ پر اس وجہ سے بدعت کا حکم لگایا ہے کہ وہ حضرات سنت اور ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، اور نہ کرنے والوں پر وہابی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، بلکہ عوام الناس اور جہال کے عقائد تک متاثر ہو چکے ہیں، جب کہ اکابر و مشائخؒ کی مجالس ذکر میں یہ بات نہیں ہوتی، ہذا هو الفرق فافہم و تدبر۔

ملاحظہ ہو قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ کی طرف منسوب ”رسالہ ہفت مسئلہ“ کے بارے میں معترض کے جواب میں فرماتے ہیں:

”اب رہے تین مسئلے قیودِ مجلس مولود اور قیودِ ایصالِ ثواب اور عرس بزرگان دین کا کرنا سو اس میں وہ خود (حضرت حاجی صاحبؒ) لکھتے ہیں کہ دراصل یہ مباح ہیں،

اگر ان کو سنت یا ضروری جانے تو بدعت و تعدی حدود اللہ تعالیٰ اور گناہ ہے اور بدون اس کے کرنے میں وہ اباحت لکھتے ہیں ہم لوگ منع کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کو رسوم اہل زمانہ سے خبر نہیں کہ یہ لوگ ان قیود کو ضروری جانتے ہیں لہذا اباعتبار اصل کے مباح لکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو عادت عوام سے محقق ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ضروری اور سنت جانتے ہیں لہذا ہم بدعت کہتے ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۱۴۹)۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں بدعت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو دین دین سمجھ کر اختیار کرے اگر معالجہ سمجھ کر اختیار کرے تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے، پس ایک احداث للدين ہے اور ایک احداث فی الدین ہے احداث للدين سنت ہے اور احداث فی الدین بدعت ہے۔ (تحفۃ العلماء: ۲/۱۴۰، فقہ حنفی کے اصول و ضوابط، الباب السادس سنت کی تعریف)۔

جب صوفیہ حضرات کے دوسرے قیودات بدعت نہیں تو آواز کو آواز سے ملانا بھی دل لگانے اور ذوق و شوق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ بھی بدعت نہیں، ہاں اگر اس کو حکم شرعی اور مقصود سمجھا جا جائے تو بدعت ہو جائے گا، بدعت للدين میں کوئی حرج نہیں بدعت فی الدین ناجائز ہے۔

حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث (من احدث... الخ) میں جس چیز کی ممانعت فرمائی ہے وہ احداث فی الدین ہے، لیکن دین کے احکام کو بروئے کار لانے کے لیے جن ذرائع و وسائل کی ضرورت پیش آئے اس کا حدیث و قرآن میں منصوص یا مذکور ہونا ضروری نہیں، وہ ہر زمانے میں ہر کام کی مناسبت سے اختیار کئے جاسکتے ہیں، جیسے اس زمانے میں حج کے لیے ہوائی جہاز اور جہاد کے لیے ٹینک اور بم

کا استعمال ہے کہ اس کو احداث فی الدین نہیں کہہ سکتے، بلکہ احداث للدن کہا جائیگا، وہ جائز ہے۔

اسی طرح جمعیتِ خاطر اور قطع و ساوس کے لیے ذکر میں جہر یا اشغالِ صوفیہ میں سے کوئی شغل اختیار کرنا بھی احداث فی الدین نہیں بلکہ للدن ہے۔ (مجالس حکیم الامت، ص ۸۵)۔

فجر کی نماز میں زیادتی بدعت ہے لیکن آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرنا بدعت نہیں، روزہ کو عشاء تک ضروری سمجھنا بدعت ہے لیکن روزے میں ایئر کنڈیشن لگانا بدعت نہیں بلکہ روزے کو آسان بنانے کے لیے ہے، ذکر کے الفاظ و مفہوم میں تبدیلی بدعت ہے لیکن ذکر میں دل لگانے کے لیے کبھی کبھی آواز ملانے کی تدبیر بدعت نہیں، جہاد کے مفہوم میں تبدیلی بدعت ہوگی لیکن اس کے لیے آلات و اسباب کی تبدیلی بدعت نہیں۔

حضرت مولانا مفتی تقی صاحب نے تحریر فرمایا کسی ایسی ہیئت کو زیادہ ثواب کا موجب سمجھنا جو صحابہ کرام سے منقول نہیں اور جو شخص اس ہیئت کو اختیار نہ کرے اسے برا سمجھنا بدعت ہے جس سے احتراز کرنا چاہئے۔ (فتاویٰ عثمانی ۱/۱۴۰، مکتبہ معارف القرآن)۔

ہمارے دوست و احباب آواز ملانے کو زیادہ ثواب کا موجب نہیں سمجھتے دل لگانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو بزرگ آواز نہیں ملاتے تھے، ان کا دل بغیر آواز ملانے کے لگتا تھا اور ذوق و شوق پیدا ہوتا تھا اب تنزل کا زمانہ ہے کبھی کبھی خوب دل لگانے کے لیے آواز ملاتے ہیں۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں: ذکر کو مقصود سمجھنا اور مطلق زیادت

عدد کو زیادتِ اجر کا ثواب سمجھنا اور اوضاع و ضربات و جلسات کو از قبیل مصالحِ طبیہ سمجھنا بدعت نہیں، اور خود ان کو قربات سمجھنا بدعت ہے۔ (بوادر النوار، ص ۷۷۹، ادارہ اسلامیات)۔

حضرت تھانویؒ ”الکشف“ میں فرماتے ہیں بہت سے ذاکرین کہ ایک جگہ جمع ہو کر ذکر کرنے سے دل چسپی ذکر میں اور تعاکسِ انوارِ قلوب میں اور نشاط اور ہمت کا بڑھنا اور سستی کا دفع ہونا اور مداومت میں سہولت وغیرہ منافع حاصل ہوتے ہیں، اس کو ذکرِ حلقہ کہتے ہیں۔ (الکشف عن مہمات التصوف، ص ۲۷۳، کتب خانہ مظہری)۔

یہ عبارت ذکرِ جہری میں آواز ملانے کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ باعثِ نشاط ہے اور آواز سے آواز ملانے کو ضروری اور لازم سمجھنے کی بات تو عجیب معلوم ہوتی ہے جب ذکر کے لیے اجتماع ہی کبھی ہے تو التزام کہاں دوام بھی نہیں، اکثر تو مریدین و متوسلین اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں، ہاں کبھی کبھی جمع ہو جاتے ہیں بلکہ آواز ملانا بھی اتفاقی ہے اگر کوئی نہ ملائے تو اس پر کسی نے انکار نہیں کیا یہ آواز ملانا ایسا ہے جیسے دو تین نعت خواں بیک آواز نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں جو ذوق بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے۔

حضرت مولانا مفتی حمید اللہ خان صاحب مفتی جامعہ اشرفیہ تحریر فرماتے ہیں: بعض حضرات نغمہ کو نغمہ میں ملانے پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ اس کو صوفیائے کرام عبادت یا ضروری نہیں سمجھتے کہ جس کو ممنوع یا بدعت قرار دیا جائے بلکہ یہ ذوق پیدا کرنے کی ایک تدبیر ہے جیسا کہ صوفیائے کرام کے بعض دوسرے اشغال و اعمال اس قبیل میں سے ہیں، جن کا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی اس عبارت میں ذکر موجود ہے جو میرے فتوے میں ہے۔ (ذکر بالجہر کا شرعی حکم، ص ۳۸۰، ۳۷۹، از حافظ ثار احمد الحسینی)۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں:

فهذا الذكر الشريف إن كان خالياً من التخصيصات والقيود، فلا كلام في دخوله تحت الحدود، وإن كان مقارناً لها مع إباحتها، فإن اعتقد كونها لازماً أو مقصوداً كان من المحدثات، وإن لم يعتقد كونها قرينة لكن أوهمه كان مشابهاً بالبدعات ويمنع عنهما منع المنكرات بتفاوت بالمنع بتفاوت الدرجات، فمن ظن بالفاعل هذا الاعتقاد أو إيهام الفساد أدخل اعتياده في محذور الالتزام، ومن ظن به خلوه عنهما أدخل اعتياده في سائغ الدوام، والذي يشاهد حال العوام من تشنيعهم على التاركين والملام أشد منه على تارك الأحكام، يرجح تتبع المانع بلا كلام. (خطبات الاحكام، ص ۱۱۵).

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر اگر تخصیصات اور قیود سے خالی ہو تو وہ حدود شریعت میں داخل ہے اور اگر مباح قیود و تخصیصات پر مشتمل ہو اور ان قیود کو لازم اور مقصود سمجھیں تو بدعت ہے اور اگر ان کو ثواب نہ سمجھیں لیکن ثواب سمجھنے کا شبہ اور گمان ہو تو بدعت کے ساتھ مشابہ ہیں، تو اگر ان تخصیصات کے کرنے والے پر یہ گمان ہو کہ تخصیص کو مقصود و لازم سمجھتا ہے تو یہ تخصیص ممنوع میں داخل ہے اور اگر تخصیصات کے کرنے والے پر یہ گمان ہو کہ وہ ان کو مقصود نہیں سمجھتا تو یہ حد جواز میں داخل ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔

یاد رہے کہ اجتماعی ذکر میں آواز کی معیت بعض مشائخ کے یہاں کبھی کبھی حصول لذت اور دل لگانے کے لیے ہوتی ہے اس کو مقصود اور لازم کوئی بھی نہیں سمجھتا،

لہذا بیک آواز نہ پڑھنے والوں پر نکیر نہیں کرتے بلکہ ان کو قابلِ احترام سمجھتے ہیں، اس کو یوں سمجھ لیں جیسے بعض نعت خواں مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ساتھ پڑھتے ہیں لیکن نعت شریف بیک آواز پڑھنے کو کوئی بھی مقصود نہیں سمجھتا بلکہ اس کو لوگ سببِ لذت و سرور سمجھتے ہیں۔

درمنثور کی ایک روایت سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی ذکر کی مجلس پسندیدہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس مجلس میں شریک ہوئے اور تعریف فرمائی۔

ملاحظہ ہو درمنثور میں ہے:

وأخرج أحمد في الزهد ، عن ثابت قال : ” كان سلمان في عصابة يذكرون الله ، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فكفوا ، فقال : ما كنتم تقولون ؟ قلنا : نذكر الله ، قال : فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها . ثم قال : الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم . (الدر المنثور في التفسير المأثور: ۵/ ۳۸۲) .

وأيضاً رواه الحاكم في المستدرک ، (۱/ ۱۵۹/ ۴۱۹ ، کتاب العلم) وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وقد احتجا بجعفر بن سليمان فأما أبو سلمة سيار بن حاتم الزاهد فإنه عابد عصره وقد أكثر أحمد بن حنبل الرواية عنه - ووافقه الذهبي . (وفيه الخضر بن ابان الهاشمي ضعفه الحاكم ، وتكلم فيه الدارقطني ، كما في لسان الميزان وميزان الاعتدال) .

شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس جو نیوری صاحب فرماتے ہیں:

حضرات صوفیہ نے ذکر کی جو صورتیں و تعداد وغیرہ ذکر کی ہیں یہ امراضِ قلب کے ازالہ اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے ذرائع ہیں اور صدیوں کے مجربات ہیں اگر کسی کو اس کے بغیر کسی اور صورت سے یا محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ حالت حاصل ہو جائے تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اصل تو اعمالِ مسنونہ ہیں جیسے مریض جسمانی کا علاج دواؤں سے کیا جاتا ہے، مضرات سے بچایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز جن سے بدن کو قوت حاصل ہوگی وہ مقویات و اغذیہ ہیں، اور حضرات صوفیہ نے ذکر کی جو خاص صورتیں تجویز کی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا دل میں دھیان جمانے کے لیے ہیں... اجتماعی ذکر میں صورتِ اجتماعیہ مطلوب نہیں ہے بلکہ اجتماع کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رغبت و شوق کا پیدا ہونا مقصود ہے اور مزید یہ ہے کہ بعض مشائخ ذکر کے وقت قلبِ مرید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ طبیعت لگ جاوے اور مرشد کی معیت میں سب کا ایک ساتھ ذکر کرنا مرشد کی توجہ کی تحصیل میں معین ہے۔ جیسے مکتب کے حافظ سارے بچوں کو ایک ساتھ پڑھاتے ہیں اور سب پر نظر رکھتے ہیں لیکن یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، اسی لیے اجتماع کے فوت ہونے کی صورت میں بھی سالکین تنہائی میں اپنے معمولات پورے کرتے ہیں۔ (نوادر الفقہ، ص ۱۸۲، ۱۸۳)۔

بیک آواز سے ذکر کرنے کے متعلق حضرت مفتی نظام الدین مفتی دارالعلوم دیوبند کا تفصیلی فتویٰ ملاحظہ فرمائیں:

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بعض صوفیہ اور مشائخ حلقہ کراتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکرین شیخ کے قریب حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں

پھر شیخ ذکر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب ذاکرین ایک آواز سے ذکر کرتے ہیں گاہ بگاہ وہ شیخ اس پر توجہ ڈالتا ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک خاص حالت و کیفیت طاری ہوتی ہے، کیا اس طریقہ پر ذکر کرنا اور کرنا ثابت ہے اگر سلف سے ثابت نہیں تو اس صورت میں ایسا کرنا مفید اور جائز ہے یا نہیں؟ تفصیل سے مع نظائر کے جواب مرحمت فرما کر ممنون فرمائیں۔

الجواب۔ وبالله التوفیق:- اور اشغال اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک طریقہ ذکر و علاج ہے اس سے بھی ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جس کے ذریعہ سے باری تعالیٰ و عزاسمہ کی محبت مطلوبہ کی تحصیل آسان ہو ذکر منفرداً و مجتمعاً خواہ سرایا جہراً اور توجہ کا القاء جائز و ثابت ہے اس لیے اس کا مجموعہ بھی جائز و ثابت ہونے میں کلام نہ ہوگا، البتہ اس کو واجب یا سنت کہنا یا قرار دینا یا اسی میں حصر کرنا درست نہ ہوگا۔

پس اگر شیخ کامل جو مکائد نفس اور طریق اصلاح سے واقف ہو اور اس کی محبت مطلوبہ کی تحصیل کے لیے یہ طریقہ استعمال کریں تو کوئی وجہ اعتراض نہیں ہے رہ گیا ذکر منفرداً و مجتمعاً تو اس کے لیے مندرجہ ذیل روایت بھی کافی ہیں:-

(۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ وأبي سعيد رضی اللہ عنہ قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. (مشکوٰۃ شریف: ۱۹۶).

(۲) وعند حديث طويل قالوا: المفردون يا رسول الله! قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. رواه مسلم. (مشکوٰۃ شریف).

(۳) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: وما رياض الجنة قال: حلق الذكر، رواه الترمذی. (مشکوٰۃ شریف ۱۹).

(۴) عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. (مشکوٰۃ شریف، ص ۲۰۱).

اسی کے ساتھ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ملا لیجئے جس کو مشکوٰۃ، ص ۵۳۵، بروایت بخاری و مسلم کے نقل کیا ہے یہ گھوڑے کی سواری پر قادر نہ تھے، گر جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ پر اپنے داست مبارک سے مارا اور سوار کرایا اس کے بعد سے کبھی گھوڑے سے نہ گرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ یاد کر لیجئے جس کو وہ خود نقل فرماتے ہیں:

”فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق مانسيت من مقالته ذلك إلى يومي هذا. (بخاری و مسلم) (مشکوٰۃ شریف: ۵۳۵).

اور اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملا لیجئے جس کو حدیث: ”لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده وولده أو كما قال صلى الله عليه وسلم“ کے تحت محدثین نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مال و اولاد سے تو زیادہ محبت آپ کی دیکھتا ہوں لیکن اپنی جان سے

زیادہ نہیں دیکھتا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر دست مبارک سے ٹھونکا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ”الآن یا رسول اللہ“ یعنی ہاں اب یا رسول اللہ آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ پانے لگا، اس روایت کو اشعۃ اللمعات نے بھی نقل کیا ہے یہ سب توجہ نہیں تو اور کیا ہے، علماء نے توجہ باطنی کی بہت سے طرق تفصیل سے نقل فرمائے ہیں ان کو مطالعہ فرمائے امید ہے کہ خلجان رفع ہو جائے گا۔ (منتخبات نظام الفتاویٰ: ۲/۴۰۴-۴۰۶، قاضی پبلشرز)۔

نیز حضرت گنگوہیؒ نے مناجات بیک آواز پڑھنے کو جائز فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیں فتاویٰ رشیدیہ میں ہے:

سوال: باہم آواز ملا کر چند آدمیوں کو خدا کی یا حضرت کی شان میں غزلیں پڑھنا درست ہے یا منع ہے؟

جواب: اس طریق سے مناجات یا مدح پڑھنا بشرطیکہ کوئی فتنہ کا خوف نہ ہو، نہ قید کسی وقت خاص کی ہو، نہ مضمون خلاف شرع ہو، نہ کسی دوسرے کی نماز یا ذکر میں حرج ہوتا ہو، نہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جانے یا جماعت رہ جانے کا خوف ہو، الغرض تمام مفاسد شرعیہ سے خالی ہو تو مباح ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رشیدیہ: ۵۵۷)۔

اشکال: بعض حضرات فرماتے ہیں بدعت بدعت ہے اگرچہ غیر مقصود ہو، لہذا یہ کہنا کہ مقصود سمجھ کر کرے تو بدعت ہے اور غیر مقصود سمجھے تو بدعت نہیں ہے یہ درست نہیں ہے؟

الجواب: جب کوئی چیز غیر مقصود محض وسیلہ کے طور پر سمجھ کر کی جائے تو وہ

بدعت نہیں۔

ملاحظہ فرمائیں حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں: ذکر کو مقصود سمجھنا اور مطلق زیادتِ عدد کو زیادتِ اجر کا ثواب سمجھنا اور اوضاع و ضربات و جلسات کو از قبیل مصالحِ طبیہ سمجھنا بدعت نہیں، اور خود ان کو قربات سمجھنا بدعت ہے۔ (بوادر النواذر، ص ۷۷۹، ادارہ اسلامیات)۔

اشکال: حضرت گنگوہیؒ کے فتوے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں ذکر جہری کرنا گوجائز بھی ہو لیکن مسجد میں اس کا نہ ہونا مستحسن ہے۔ ملاحظہ ہو ہم سوال اور جواب دونوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں:

فتاویٰ رشیدیہ میں ہے:

سوال: صوفیائے کرام جو بعد نماز مغرب مساجد میں حلقہ کرتے ہیں اور کودتے چلاتے ہیں اور ہوق کرتے ہیں کہ جس سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور مسجد میں شور و غل پڑ جاتا ہے۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: بعض علماء نے مسجد میں رفع صوت اگرچہ بذکر ہو مکروہ لکھا ہے، لہذا مسجد میں اس کا نہ ہونا مستحسن ہے خصوصاً ایسی صورت میں کہ تماشا گاہِ عوام ہو جائے... اگرچہ ذکر بکھر یا بکاء اور نالہ مسجد میں جائز بھی ہو۔ (فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۵۷۹-۵۸۰)۔

الجواب: حضرت گنگوہیؒ خود مسجد میں ذکر جہری فرماتے تھے۔ تذکرۃ الرشید میں مرقوم ہے: آخر خود ہی اٹھے وضو کیا اور مسجد میں تشریف لائے ایک گوشہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ اپنے کام میں مشغول تھے دوسرے گوشہ میں آپ جا کر کھڑے

ہوئے بہ نیت تہجد نوافل ادا کئے اور ذکر نفی و اثبات بالجہر شروع کر دیا۔ (تذکرۃ الرشید)۔
اس واقعہ میں حضرت گنگوہیؒ نے حضرت حاجی صاحبؒ کی موجودگی میں مسجد میں ذکر جہری فرمایا۔

مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب مدظلہ نے حضرت قاری محمد طیب صاحبؒ کے حوالہ سے نقل فرمایا: گنگوہ کی خانقاہ کے پاس ہی ایک تالاب تھا جس کی دوسری طرف ایک مسجد تھی اس مسجد میں حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلویؒ کا اپنے تلامذہ و متعلقین کے ساتھ قیام تھا رات کو نصف شب کے بعد سے خانقاہ سے بھی ذکر جہری شروع ہو جاتا اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب والی مسجد سے بھی۔ (مجالس ذکر جہری، ص: ۳۰)۔

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں: اقول: اس میں اقوال بہت مختلف ہیں فیصلہ وہ ہے جو شامیؒ نے حاشیہ حموی سے امام شعرانیؒ کا قول نقل کیا ہے:

”أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوس جهرهم على نائم أو مصل أو قارى.“
(جواہر الفقہ: ۱۳۲/۳، للمفتی محمد شفیع صاحبؒ)۔

”الهدية العلائية لطلاب المكاتب الابتدائية“ میں علامہ علاء الدین الشامیؒ فرماتے ہیں:

ويستحب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوس جهرهم على نائم. (ص: ۲۳۱)۔

فتاویٰ ہندیہ میں بھی مسجد کے آداب میں یہ مذکور ہے کہ بغیر ذکر اللہ کے مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ (عالمگیری: ۵/۳۲۱)۔

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضرت گنگوہیؒ اور دیگر فقہاء مسجد میں ذکر جہری کے قائل تھے۔ ہاں سد باب کے طور پر اور بعض دوسرے عوارض کی وجہ سے کبھی منع فرماتے تھے جیسے سوال میں مذکور ہے کہ مسجد میں حلقہ کرتے ہیں اور کودتے چلاتے ہیں اور ہوق کرتے ہیں جس سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور مسجد میں شور و غل پڑ جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟

حضرت تھانویؒ نے آداب المساجد کی تقریظ میں تحریر فرمایا ہے اور جنہوں نے علی الاطلاق منع کیا ہے غالب یہ ہے کہ سد باب کے طور پر ہے۔ (جواہر الفقہ: ۳/۱۳۲)۔

احادیث میں مجالس ذکر سے مراد تعلیم و تعلم کی مجالس کا اعتراض اور اس کا جواب :-

اشکال : بعض حضرات کہتے ہیں کہ جہاں ذکر کے لیے اجتماع وارد ہے وہاں مجالس علم مراد ہیں اور بیہقی، امام نووی وغیرہ کے حوالے بھی پیش کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب : اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر اللہ کبھی کبھی علم کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن عام طور پر ذکر اللہ کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں ان سے مراد اصطلاحی و عرفی ذکر ہے، جب فرشتے مجالس ذکر کو گھیر لینے کے بعد واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں ہم ان لوگوں کے ہاں سے آئے ہیں جو تسبیح تحمید و تکبیر میں مشغول ہیں روایت کے الفاظ ملاحظہ ہو:

”یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک“ . (رواہ البخاری : ۲ /

۹۴۸) .

اس روایت سے مجالس ذکر ہی مراد ہیں، مجالس علم مراد نہیں، اس حدیث کے ذیل میں علامہ کرمانی تحریر فرماتے ہیں: فیہ شرف أصحاب الأذکار وأهل

التصوف الذين يلازمونها ويواظبون عليها . (حاشية البخاری : ۱۵، ۲۰/۹۴۸)۔
 اور اس حدیث پر حافظ ابن حجرؒ نے لمبی تعلیق لکھنے کے بعد تحریر فرمایا ہے جس کے ایک حصہ کو بخاری شریف کے حاشیہ میں نقل کیا گیا ہے؛ ”ویؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التي تشتمل على مجالس ذكر الله تعالى بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه تعالى وعلى الدعاء بخيرى الدنيا والآخرة، وفى دخول قراءة الحديث النبوى ومدارسة العلم الشرعى ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة فى هذه المجالس نظر، والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة حسب، وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى“۔ (فتح الباری : ۱۱/۲۱۲، کتاب الدعوات)۔

یاد رہے کہ بخاری کا حاشیہ مولانا احمد علی سہارنپوریؒ نے لکھا اور آخری پانچ پاروں کا حاشیہ جس میں یہ حدیث واقع ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے تحریر فرمایا، گویا حضرت نانوتویؒ بھی مذکورہ بالا مضمون سے متفق ہیں، آخری پاروں کے محشی حضرت نانوتویؒ ہیں یہ بات حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریاؒ نے لامع کے مقدمہ میں لکھی اور ”الکنز المتوارى : ۱/۴۷۴“ پر موجود ہے۔

امام نوویؒ نے ایک حدیث کے ذیل میں لکھا ہے: ”فيه جواز حلق العلم

والذكر“۔ (حاشیہ مسلم : ۲/۲۱۷)۔

امام نوویؒ بھی علم کے حلقوں کو ذکر کے حلقوں سے الگ سمجھتے ہیں اور مشہور حدیث: ”إن

شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أثبت به قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله“. سے بھی ذکر معروف مراد ہے، وہ صحابی کہاں مدرس تھے؟

مولانا عبدالحی لکھنویؒ تحریر فرماتے ہیں: وتأويل الذكر بمذاكرة العلم وآلاء الله بعيد ولا يجوز حمل اللفظ على خلاف المتبادر. (سباحة الفكر في مجموعة رسائل اللكنوي: ۳/۳۶)۔

سب محدثین نے ابوابِ علم کو الگ اور ابوابِ ذکر کو الگ بیان فرمایا گویا دونوں کا جدا ہونا ان کے ہاں مسلمات میں سے تھا، ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے پیش نظر بعض محدثین نے مجالس علم کو بھی اس میں شامل فرمایا جیسے وتر معروف وتر کو کہتے ہیں ہاں کبھی کبھی صلاۃ اللیل کو بھی کہتے ہیں۔

لغت میں ذکر اللہ کے معنی اللہ کا ذکر کرنا اس کی تعریف کرنا نام لینا ہے۔ (القاموس الوحید: ۳/۵۰۲)۔

اور آیت کریمہ: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ (سورة آل عمران، الآية: ۱۹۱)۔ سے بھی بظاہر ذکر عرفی مراد ہے، ذکر علمی نہیں۔

اشکال: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ذکر کے حلقوں سے علم کے حلقے مراد ہیں اس لیے کہ علم کے لیے حلقے ہوتے ہیں، ذکر کے لیے حلقے نہیں ہوتے؟

الجواب: (۱) حلقہ سے ہر جگہ گول دائرہ کی شکل مراد نہیں ہوتی بلکہ حلقہ کے ایک معنی مجلس بھی ہے، عرب کا محاورہ ہے: ”تعلم العلم في حلقة فلان أي في مجلس علمه۔ (المعجم الوسيط، ص ۱۹۳) القاموس الوحید میں حلقہ کے ایک معنی

جماعت اور مجلس بھی تحریر فرمائے ہیں، اگر حلقہ کا مطلب گول دائرہ ہو تو درس میں جو طلبہ صف کی شکل میں بیٹھے ہوں یا تین چار ہوں دائرہ میں نہ ہوں یا طلبہ کی کثرت کی وجہ سے جلسہ کی طرح بیٹھے ہوں تو کیا یہ علم کا حلقہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ کہیں کہ ہم فلان حلقہ علم سے مستفیض ہوتے ہیں تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟

(۲) یہ بھی درست نہیں کہ ذکر کے لیے حلقہ نہیں ہوتا بلکہ بہت سی مرتبہ ذکرین دائرہ کی شکل میں بیٹھتے ہیں، مرشد یا اس کا قائم مقام کچھ نصیحت سناتا ہے پھر اس کے بعد ذکر کی مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔

بدعت اور مندوب کے درمیان دائر ہونے والے عمل کے ترک کا حکم:-

اشکال: جب بعض حضرات اجتماعی ذکر اور آواز ملانے کو بدعت کہتے ہیں تو پھر اس سے بچنا چاہئے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی عمل حلال و حرام اور بدعت و سنت یا مندوب میں دائر ہو جائے تو اس سے بچنا چاہئے؟

الجواب: اس قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فقیہ اور مجتہد کے نزدیک سنت و بدعت یا حلال و حرام کے دونوں پہلو جمع ہو جائیں اور کسی ایک جانب کو ترجیح نہ ہو تو بدعت اور حرام کو ترجیح ہوگی اگر اس قانون کو عام کر دیں تو مذاہب اربعہ میں سے ہر ایک مذہب کی بیخ کنی ہو جائے گی، اور زیادہ مکروہات و محرمات ہی رہ جائیں گے۔ مثلاً ہاتھ میں تسبیح رکھنے کو شیخ البانی مرحوم بدعت کہتے ہیں اور اس سلسلہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، لیکن ہمارے تمام اکابر کے ہاں تسبیح ہاتھ میں رکھنے کا معمول ہے۔ سلفی حضرات اور ان کے مشائخ تصوف کے اشغال و اعمال کو بدعت کہتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ کر کہ بدعت و استحباب میں مقابلہ ہو تو بدعت کے قول کو اختیار کریں گے۔ قنوت الفجر کے بارے میں ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی روایت مشہور ہے

انہوں نے اپنے والد سے کہا اے اباجی! آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ ؓ کے پیچھے نماز پڑھی کیا انہوں نے فجر میں قنوت پڑھی انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے یہ بدعت ہے انتہی۔ (بخلاصة مشکوٰۃ المصابیح مع الحواشی: ص ۱۲۳، قبیل قیام شہر رمضان)۔

اس روایت کے باوجود شافعیہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ بدعت و استحباب میں مقابلہ ہے تو استحباب کو چھوڑ دیں۔

پاکستان میں موجودہ اسلامی بینکاری کے نظام کو بہت سارے علماء حرام سمجھتے ہیں لیکن ارباب حل اپنے موقف پر قائم ہیں ارباب حل یہ نہیں کہتے کہ حرمت و حل میں حرمت کو لے کر ہم اپنے موقف سے رجوع کرتے ہیں۔

نماز سے پہلے زبانی نیت کو بہت سارے علماء بدعت کہتے ہیں لیکن صاحب ہدایہ نے اس کو مستحب فرمایا ہے اور عام علماء اس کو مستحب کہتے ہیں۔
مسح الرقبہ کو ہمارے اکثر حضرات مستحب کہتے ہیں، لیکن امام نوویؒ نے اس کو بدعت کہا اور بدعت و استحباب کے تعارض میں بدعت کو نہیں لیا۔

حافظ ابن حجرؒ نے ”التلخیص الحبیرو فی تخریج الرافعی الکبیر مع المجموع شرح المہذب“ میں تحریر فرمایا: وزاد النوويؒ فی موضع آخر لم یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء و لیس ہو سنة بل بدعة، ولم یدکرہ الشافعیؒ ولا جمہور الأصحاب۔ (التلخیص الحبیرو: ۱/۴۳۲)۔

بلکہ خود قاضی خانؒ نے فرمایا: فلیس بأدب ولا سنة۔ (کبری، ص ۲۵)۔

تو کیا ہم لوگوں کو اس کے ترک کا مشورہ دیں گے، ہاں جہاں فقہاء کرام کسی فعل کے

ترک کا مشورہ دیں تو اس کو چھوڑنا چاہئے۔

ہدایہ میں ہے:

أما الذكر باللسان فلا معتبر به يحسن ذلك لاجتماع

عزيمته. (الهداية: ۱/۹۶).

حاشیہ میں مولانا عبدالحی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے بدعت ہونے سنت ہونے مکروہ ہونے مستحب ہونے میں بہت اختلاف ہے لیکن اس کو حسن قرار دیا ہے۔ (حاشیہ ۱۳)۔

ملاخسروؒ نے تحریر فرمایا کہ علامہ زیلعیؒ نے ابو جعفرؒ سے نقل کیا ہے کہ عوام الناس کو ذکر بالجہر سے نہیں روکنا چاہئے امور خیر میں قلتِ رغبت کی وجہ سے۔ (کتاب الدرر فی شرح الغرر، ص ۱۴۲)۔

حضرت تھانویؒ نے امداد الفتاویٰ میں فرمایا: بلکہ عدم مشروعیت ذکر بالجہر کو بھی ترجیح دی جائے تب بھی عوام منع نہ کریں کہ اس بہانہ سے کچھ خیر کر گزرتے ہیں۔ (امداد الفتاویٰ: ۱۵۴/۵)۔

ملاخسروؒ اور حضرت تھانویؒ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی فعل کے بدعت اور ندب میں دائر ہونے کی وجہ سے یہ فعل واجب الترتک ہے۔

اور یہ قاعدہ کلیہ بھی نہیں ہے بلکہ فقہاء نے اس کے ساتھ مستثنیات بھی بیان کیے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم مصریؒ فرماتے ہیں:

وخرجت عن هذه القاعدة مسائل:

الأولى: من أحد أبويه كتابي، والآخر مجوسي، فإنه يحل

- نکاحہ و ذبیحتہ، ویجعل کتابیاً، وہی تقتضی أن یجعل مجوسیاً ...
- والثانیة : الاجتهاد فی الأوانی إذا کان بعضها طاهرأً، وبعضها نجسأً، والأقل نجس، فالتحری جائز ...
- والثالثة : الاجتهاد فی ثیاب مختلطة بعضها نجس، وبعضها طاهر جائز، سواء کان الأكثر نجسأً أو لا ...
- الرابعة : لو سقی شاة خمرأً ثم ذبحها من ساعته فإنها تحل بلا کراهة، کذا فی البزازیة، ومقتضی القاعدة التحریم ...
- الخامسة : أن یكون الحرام مستهلکأً فلو أکل المحرم شیئأً قد استهلک فیہ الطیب، فلا فدیة ...
- السادسة : إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب، فإن غلب الماء جازت الطهارة به ...
- السابعة : لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغاب ...
- الثامنة : إذا کان غالب مال المهدی حلالأً، فلا بأس بقبول هدیته، وأکل ماله مالم یتبین أنه من حرام ...
- التاسعة : إذا اختلطت الحمامة المملوكة بغير المملوكة فظاهر کلامهم أنه لا تحرم ...
- العاشرة : قال فی القنیة من الکراهة غلب علی ظنه أن أكثر بیاعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد، فإن کان الغالب هو الحرام تنزه عن

شراءہ ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ... (الاشباه والنظائر: ۱/ ۳۰۶-۳۰۹، تحت القاعدة الثانية "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام").

حضرت شیخ کے خلفاء کے اقوال سے اشکال اور جواب:-

اشکال: بعض حضرات حضرت شیخ مولانا زکریا صاحبؒ اور ان کے اجل خلفاء کے اقوال کو ذکر اجتماعی کی نفی میں پیش کرتے ہیں اور عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کو استدلال میں پیش کرتے ہیں؟

الجواب: ان حضرات کے عمل کو دیکھنے والے سینکڑوں لوگ بقید حیات ہیں، اور ان حضرات کے اعمال و اشغال میں ختم خواجگان شامل تھا اور یہ تمام سلاسل میں ہے، ختم خواجگان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم مثلاً سومرتبہ پھر شرکاء سر اُڑھتے ہیں پھر کہتا ہے درود شریف سومرتبہ پھر شرکاء سر اُڑھتے ہیں الی آخرہ، اور یہ ختم خواجگان کا عمل حضرت تھانویؒ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئیؒ کے ہاں بھی معمول تھا، مولانا سلمان گھانچی صاحب جو عرصہ دراز تک ہردوئی میں مقیم رہے انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔

”ولیس الخبر كالمعاينة“.

بلکہ خود حضرت تھانویؒ نے امداد الفتاویٰ میں ختم خواجگان کو بلا کراہت جائز تحریر فرمایا ہے، ہاں اس کا عادی بن جانا اور اس پر پابندی کروانا ٹھیک نہیں ہے۔

ملاحظہ ہو: (امداد الفتاویٰ: ۱/ ۶۰۵).

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے جو عمل ہوا وہ اس ختم خواجگان سے زیادہ مشابہ ہے، حضرت شیخ اور ان کے خلفاء یہ عمل فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت یا صحیح نہیں تھی یا مرجوح یا مؤول تھی نیز حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ کے ہاں اجتماعی مجلس ذکر ہوتی تھی ہاں تان کی صورت میں نہیں ہوتی تھی حضرت نے تان اور گانے کے سر گانے کو پسند نہیں فرمایا اور ایک شخص کی اقتداء میں آواز میں زبردستی موافقت کرنے کو پسند نہیں فرمایا بلکہ کسی کا ذکر پہلے کسی کا بعد میں ختم ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت گنگوہیؒ نے باہم آواز ملا کر مناجات پڑھنے کو جائز فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو: (فتاویٰ رشیدیہ: ۵۵۷، اسلامی کتب خانہ، کراچی)۔

موقوف کو مرفوع پر ترجیح دینے کا اعتراض اور اس کا جواب:

اشکال: ہم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کا ایک جواب یہ دیا تھا کہ یہ روایت موقوف ہے جو مرفوع کے مقابلہ میں مرجوح ہے۔ لیکن پاکستان کے ایک مولوی صاحب نے المسامیر الناریہ نامی کتاب جو مولانا سرفراز صفدر صاحبؒ اور مفتی محمد فرید صاحبؒ کے خلاف لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ مرفوع روایت موقوف کے مقابلہ میں اولیٰ اور اصح ہے یہ درست نہیں بلکہ متعدد جگہوں پر امام ترمذیؒ نے موقوف روایت کو مرفوع پر ترجیح دی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: مرفوع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے موقوف کے مقابلہ میں جو صحابی کا قول و فعل ہے راجح ہے، اس کے دلائل ملاحظہ کیجئے:

مولانا عبدالحی لکھنویؒ اپنے رسالہ ”الأجوبة الفاضلة من الأسئلة العشرة الكاملة“ میں اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”والحق في هذا المقام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أحق بالاتباع وقول غيره أو فعله لا يساويه في الاتباع“.

(الاجوبة الفاضلة، ص ۲۲۵).

مولانا ظفر احمد عثمانیؒ نے قواعد فی علوم الحدیث میں تحریر فرمایا ہے:

والمصرح بالسماح والوصل أولى من الممنع إذا كان من مدلس ومقطوع الرفع أرجح مما اختلف في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجال فالوقف هناك كالرفع . (قواعد فی علوم الحدیث، ص: ۳۰۳).

شیخ عبدالحی محمد بن نظام الدین الہندیؒ نے ”فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت“ میں لکھا ہے:

فيرجح مقطوع الرفع على ما اختلف في رفعه . (۲/۲۶۴).

اشاعت التوحید کے ایک بڑے عالم دین مولانا عبد الجبار صاحب نے موشیوں کی حفاظت رات کو مالک کے ذمے اور دن کو باغات کی حفاظت باغبان کے ذمے والی روایت کے ذیل میں لکھا ہے: یہ موقوف روایت مرفوع متفق علیہ کے مقابلے میں حجت نہیں۔ (التعلیق الصحیح علی مشکوٰۃ المصابیح: ۴۳۶) .

دوسری جگہ مال مستفاد پر حوالانِ حول کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

یہ حدیث ابن عمرؓ پر موقوف ہے لہذا مرفوع کے مقابلے میں مرجوح ہے۔ (التعلیق الصحیح علی مشکوٰۃ المصابیح: ۳۰۸) .

حضرت مدنی فرماتے ہیں: ان مرفوعات صحیحہ کے مقابلے میں دارمی کی روایت کی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ (فتاویٰ شیخ السلام، ص ۶۹، مکتبہ دینیہ دیوبند)۔

شیخ عبداللہ بن حسین العرنجی نے ”مفہوم البدعة“ میں (ص ۴۲۳) پر صحیح احادیث کی روشنی میں اجتماعی ذکر کو ثابت فرما کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کا درج ذیل جواب دیا ہے۔ مختصر عبارت ملاحظہ کیجئے:

فکل تلک الأحادیث یفید جواز الاجتماع للذکر، وہی معارضة لأثر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فلا بد أن یكون لإنکاره سبب آخر غیر قضية الاجتماع للذکر، وإلا فالمقدم سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غیره، کائناً من کان، کما قال عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ: أراهم سیہلکون، أقول: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویقول: نہی أبو بکر رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ۔ (أخرجه الإمام أحمد فی مسنده، رقم: ۳۱۲۱، قال الشیخ شعیب: إسناده ضعیف)۔

وقال ابن حجر: وبرة بن عبد الرحمن قال: كنت جالساً عند ابن عمر رضی اللہ عنہ فجاءه رجل فقال: أیصلح لی أن أطوف بالبيت قبل أن آتی الموقف؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول: لا تطف بالبيت حتی تأتی الموقف، فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ: قد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبيت قبل أن یأتی الموقف، فبقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ إن كنت صادقاً۔

(فتح الباری: ۳/ ۴۷۸، باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة...)۔

لیکن کبھی کوئی حدیث مرفوعاً اور موقوفاً دو سندوں سے مروی ہوتی ہے اور موقوف کی سند مرفوع سے اصح ہوتی ہے یا موقوف متعدد اسانید سے مروی ہوتی ہے، یا اس کے متابعات ہوتے ہیں، اس لیے اس خاص حدیث میں موقوف والی سند کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک مسئلہ مرفوع حدیث میں مروی ہو اور اس مسئلہ کے خلاف موقوف روایت میں مروی ہو تو وہاں مرفوع کو ترجیح ہوگی۔

ہم جامع ترمذی سے موقوف اسناد کو مرفوع پر ترجیح کی چند مثالیں ذکر کرتے ہیں کہ مسئلہ قارئین کے سامنے الم نشرح ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفاً وكان هذا أصح من الحديث المرفوع. (رواه الترمذی: ۱/۲۰۰، ط: فیصل).

یہاں حضرت جابر رضي الله عنه کی روایت مرفوعاً و موقوفاً مروی ہے اور امام ترمذی نے مرفوع روایت پر موقوف کو سند کے اعتبار سے ترجیح دی ہے کیونکہ مرفوع کی سند میں اسماعیل بن مسلم المکی ضعیف ہے۔

قال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. (تهذيب الكمال: ۳/۲۰۱).

خلاصہ یہ ہے کہ امام ترمذیؒ نے یہاں مرفوع کے ضعف کی وجہ سے موقوف کو ترجیح دی ہے۔

(۲) حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال أبو عيسى: ولم يرفعه وهذا أصح من الحديث الأول ورواية ابن عيينة موقوفاً أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعاً. (سنن الترمذی: ۱/۱۹۰، فیصل).

امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو موقوفاً و مرفوعاً دونوں طرح روایت کرنے کے بعد موقوف کو مرفوع پر ترجیح دی ہے کیونکہ مرفوع روایت میں دو طرح سے ضعف ہے (۱) محمد بن اسحاق کا عنعنہ، اور (۲) حارث اعور کا ضعف۔ (التقریب: ۶۰) اور طریق موقوف میں حارث اعور ہے لیکن محمد بن اسحاق کا عنعنہ نہیں۔

(۳) حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، فيعدل ويقول: اللهم هذه قسми فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. حديث عائشة رضي الله عنها هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

قال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله. وفي تعليق الجامع الكبير (۲/۶۱۰) رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله والمرسل هو الصواب.

بایں وجہ امام ترمذیؒ نے مرفوع کو مرفوع پر ترجیح دی ہے۔

(۴) حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، ومحمد بن عبد الله بن بزيع
قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا
أهون على الله من قتل رجل مسلم.

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا
شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه.
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث ابن عدي... وهكذا روى
سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء موقوفاً وهذا أصح من الحديث
المرفوع. (سنن الترمذی: ۱/۲۵۹، ط: فیصل).

امام ترمذیؒ نے موقوف روایت کو متعدد طرق سے روایت کرنے کے بعد موقوف کو
مرفوع پر ترجیح دی ہے۔ متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث غیر معمول بہ

ہونے پر اشکال و جواب :-

اشکال: (۱) جب احناف کا مذہب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر مبنی ہے تو اس

مسئلہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انکار کو کیوں ترک کیا جا رہا ہے؟

الجواب: اگر یہ موقوف روایت بالفرض ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے

ثابت ہوتی تو پھر بھی دیگر دلائل کی وجہ سے بہت مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل یا مسلک کو ترک کیا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعویذ کو مکروہ کہتے تھے: وکان ابن مسعود رضی اللہ عنہ

یکرہہ . (زاد المعاد: ۴/ ۳۵۶) جب کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذات میں اعمال قرآنی

تحریر فرمائی ہے۔ یعنی حضرت نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس مسئلہ کو نہیں لیا۔

مزید چند مثالیں ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں:

(۱) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (سورۃ النور، الآیۃ: ۱) کی

تفسیر ثیاب کے ساتھ مروی ہے لیکن احناف کے اصل مذہب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

کے قول کو لیا گیا ہے۔ وہو الوجه والكفان۔ (ملاحظہ ہو: روح

المعانی: ۱۸/۱۴۰، ۱۴۱-الہدایۃ ۴/۲۵۸، فصل فی الوطی والنظر والمس).

(۲) ﴿أولامستم النساء﴾ (سورۃ النساء، الآیۃ:). کی تفسیر حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے الملامسۃ بالید ثابت ہے لیکن مذہب احناف میں جماع والی تفسیر پر فتویٰ ہے۔

ملاحظہ ہو تفسیر ماوردی میں ہے:

أولامستم النساء، وفي هذه المسئلة قولان : أحدهما :
الجماع ، وهو قول علي رضی اللہ عنہ ، وابن عباس رضی اللہ عنہ والحسن وقتادة ومجاهد .
والثاني : أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد وهو قول ابن
مسعود رضی اللہ عنہ... وبه قال الشافعي . (النكت والعيون ، تفسیر الماوردی : ۱/۹۱، سورۃ
الآیۃ : ۴۳).

علامہ آلوسی مفتی بغداد فرماتے ہیں:

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ... أن المراد بالملامسة مادون الجماع
أي "مامستم بشرتهن ببشرتك" وبه استدلل الشافعي رضی اللہ عنہ على أن اللمس
ينقض الوضوء... وذهب أبو حنيفة رضی اللہ عنہ إلى أنه لا ينتقض الوضوء بالمس ولو
بشهوة... ورجح بعضهم الحمل على الجماع... وهو الأوفق بمذهبنا.
(روح المعانی: ۵/۴۲).

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے سلام میں "السلام علیکم

ورحمة اللہ وبرکاتہ" پڑھتے تھے اور یہ صحیح سند سے مرفوعاً ثابت ہے، مگر احناف نے
وبرکاتہ کو نہیں لیا۔

ملاحظہ مصنف عبدالرزاق میں ہے:

عن أبي عبيدة بن عبد الله أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسلم عن يمينه ”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته“ وعن يساره : ”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته“، يجهر بكليهما. (مصنف عبدالرزاق : ۳۱۲۹/۲۱۹/۲، المجلس العلمي).

صحیح ابن حبان میں ہے:

عن عبد الله ”أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده : ”السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته“ . (صحیح ابن حبان: ۴/۲۲۳/۱۹۹۰).

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان:

إسناده صحيح على شرط مسلم. (باب صفة الصلاة : ۵/۳۳۳/۱۹۹۳).
(و كذا رواه الطبرانی في معجمه الكبير: ۱۰/۱۲۵/۱۰۱۹۹-وابوداود الطيالسی فی مسنده: ۱/۲۳۰/۲۸۴).

علامہ شامی فرماتے ہیں:

(قوله ورده الحلبي) يعنى المحقق ابن أمير حاج حيث قال فى الحلية شرح المنية بعد نقله قول النووى إنها بدعة ولم يصح فيها حديث... لكنه متعقب فى هذا فإنها جاءت فى سنن أبى داود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بإسناد صحيح . وفى صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم قال : اللهم إلا أن يجاب بشذوذها

وإن صح مخرجها. (فتاوی الشامی: ۱/۵۲۶، سعید).

(۴) اگر مصلی نے مصحف ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قراءت پڑھی تو قراءت میں

محسوب نہیں۔ عالمگیری میں ہے:

والصحيح عن الجواب في هذا أنه إذا قرأ بما في مصحف ابن

مسعود رضی اللہ عنہ أو غيره لا يعتد من قراءة الصلاة أما صلاته لا تفسد حتى لو

قرأ مع ذلك شيئاً مما في مصحف العامة مقدار ما تجوز به الصلاة

تجوز صلاته كذا في المحيط. (الفتاوی الهندیة: ۱/۸۲).

بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف کو نذر آتش

کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو: مقدمہ معارف القرآن: ۱/۴۴، وعلوم القرآن وغیرہ)۔

حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان

سے قرآن سیکھو، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سرفہرست ہے۔

ملاحظہ ہو امام بخاریؒ اپنی سند سے روایت بیان فرماتے ہیں:

عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت مسروقاً قال:

قال عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن

فاحشاً ولا متفحشاً، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً

وقال: استقرءوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وسالم رضی اللہ عنہ

مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ وأبی بن کعب رضی اللہ عنہ ومعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. (رواہ البخاری:

(۵) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تسبیح کے بارے بھی انکار ثابت ہے لیکن چونکہ روایت ضعیف ہے اس وجہ سے ہمارے تمام اکابر نے تسبیح کو اختیار فرمایا کسی سے انکار منقول نہیں ہے کیونکہ صحیح روایت میں ہے:

إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة. (رواه البخاری) اس حدیث میں لفظ ”احصى“ ہے اس کے لغوی معنی ”العد بالحصی“ ہے یعنی کنکریوں سے گننا اور شمار کرنا، (المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۲۱)۔

لہذا اس صحیح روایت سے تسبیح کا ثبوت ملتا ہے تو ضعیف کو ترک کر دیا اسی طرح ذکر جہری کا ثبوت صحیح روایت سے ملتا ہے اور ابن مسعود کی روایت اس کے مقابلے میں مرجوح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ملاحظہ ہو:

نا أسد عن جریر بن حازم، عن الصلت بن بہرام قال: ”مر ابن مسعود بامرأة معها تسبیح تسبح به، فقطعه وألقاه، ثم مر برجل یسبح بحصا، فضربه برجله، ثم قال: لقد سبقتم! ركبتم بدعة ظلماً! ولقد غلبتم أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماً! (سلسلة الأحادیث الضعیفة: ۱/۱۱۲/۸۳)۔

وجوابہ: ۱۔ ان الحدیث منقطع، لان الصلت ما لقی ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔

۲۔ وکان یدکر بالارجاء۔

(الجامع فی الجرح والتعدیل ۱/۴۰۰۔ لسان المیزان ۴/۳۲۶۔ تہذیب التہذیب ۴/۳۹۷)

راوی ثقہ ہے لیکن لقاء ثابت نہیں اور مرجئیہ ہونے کی تہمت ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم زکریا: ۱/۴۳۸، زمزم پبلشرز)۔

یہ ضعیف روایت تسبیح کے ترک پر دال ہے۔

تسبیحات کو دانوں پر شمار کرنے کا ثبوت

بہت ساری روایات میں تسبیحات کو تسبیح کے دانوں پر شمار کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ملاحظہ ہو مستدرک حاکم میں ہے:

حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا هشام بن علي السدوسي ثنا شاذ ابن فياض ثنا هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفية قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن فقال: يا بنت حبي ما هذا قلت: أسبح بهن قال: قد سبحت منذ قمت علي رأسك أكثر من هذا قلت علمني يا رسول الله قال قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي صحيح. (المستدرک علی الصحیحین: ۱/۵۴۷).

(وله شاهد من حديث المصريين بإسناد أصح من هذا)

حدثناه إسماعيل بن أحمد الجرجاني ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني ثنا حرملة بن يحيى أنبأنا وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيها أنه دخل مع النبي ﷺ على امرأة وبين يديها نوى أو حصي فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل قولي سبحان

اللہ عدد ما خلق فی الأرض تسبح فقال سبحان الله عدد ما بین ذلك
وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل
ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال
الذهبی صحیح. (المستدرک علی الصحیحین: ۱/ ۵۴۸).

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

حدثنا ابن علیة عن الجریری عن أبی نضرة عن رجل من الطفاوة
قال: نزلت علی أبی هريرة رضی اللہ عنہ ومعه کیس فیہ حصی أونوی
فیقول: سبحان الله، سبحان الله، حتی إذا نفذ ما فی الکیس ألقاه إلی
جارية سوداء فجمعته ثم دفعته إلیه. (مصنف ابن أبی شیبہ: ۵/ ۲۱۷/ ۷۷۴۳)

قال الشیخ محمد عوامہ: الطفاوی، مجهول. (تعلیق الشیخ محمد
عوامہ علی المصنف: ۵/ ۹۵/ ۷۳۳۱).

أخرج الإمام أحمد فی "العلل ومعرفة الرجال" (۱۷۹۶) عن
یونس بن عبید عن أمه قالت: رأیت أبا صفیة رجل من أصحاب رسول
الله ﷺ وکان جارنا ههنا قالت: فکان إذا أصبح یسبح بالحصی.

وأيضاً أخرجه ابن سعد فی الطبقات الکبری (۷/ ۶۰، دارصادر).

وأخرج أبو نعیم الأصبهانی فی حلیة الأولیاء (۱/ ۳۸۳، ط: بیروت)

عن نعیم بن محرر بن أبی هريرة عن جده أبی هريرة رضی اللہ عنہ أنه کان له خیط
فیہ ألفا عقدة فلا ینام حتی یسبح به.

وأيضاً ذكره الحافظ الذهبی فی "سیر أعلام النبلاء" (۲/ ۶۲۳)،

وفي "تذكرة الحفاظ" (۳۰/۱)، وابن كثير في "البداية والنهاية" (۸/۱۲۰) وقال: إنه كان له خيط فيه عشر ألف عقدة يسبح به قبل أن ينام وفي رواية ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به ، وهو أصح من الذي قبله.

وعن جابر عن امرأة حدثته عن فاطمة بنت الحسين [بن علي بن أبي طالب] أنها [أي فاطمة بنت الحسين] كانت تسبح بخيوط معقود فيها. (أخرجه ابن سعد في الطبقات: ۸/۴۷۴، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ۲۲/۷۰).

وفي إسناده عبيد الله بن موسى: وهو ثقة ، شيعي ، وحديثه في الكتب الستة . راجع : (تهذيب الكمال: ۱۹/۱۶۴-۱۷۰، وسير اعلام النبلاء: ۵۵۳-۵۵۶/۹).

وامرأة مجهولة . فالحديث ضعيف .

مرقات میں ہے:

هذا أصل صحيح لتجويز السبحة لتقريره صلى الله عليه وسلم تلك المرأة فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة، وقد قال المشايخ انها سوط الشيطان.

(مرقاۃ المفاتیح: ۵/۱۱۴)

مصنف ابن أبي شيبة میں ہے:

عن مولاة لسعد: أن سعداً كان يسبح بالحصي والنوى. (مصنف ابن أبي

شيبه: ۵/۲۱۷/۷۷۴۱).

شیخ البانی تسبیح لینے کو ناجائز کہتے ہیں اس مسئلہ میں ان کے اور شیخ عبداللہ الہری الحسبشی کے درمیان تحریری مباحثات ہوئے، شیخ ہری کے اس سلسلہ میں دو رسالے مطبوع ہیں: ”التعقب الحثیث“ اور ”نصرة التعقب الحثیث علی من طعن فیما صح من الحدیث“۔

اشکالات:

۱۔ منها: ان فی اتخاذ السبحة شبهة الرياء والسمعة فيجب اجتنابها وترك الاخذ بها.

جوابہ: ان اتخاذها إذا كان مفضيلاً إلى الرياء فلا ريب في الامتناع عنها وكذلك كل تطوع أو مباح إذا أفضى إلى الرياء فهو واجب الامتناع. ولا كلام فيه إنما الكلام إذا خلا عن هذه الشبهة لاسيما إذا اقترن به التشبه بالاجلة.

وأما في هذا الزمان فالتسبيح علامة التأخر والتخلف عند عامة الناس فأى تفاخر يوجد فيه.

۲۔ منها: أنه لو كان فيه حسن ما لاتخذها النبي ﷺ وهدى أصحابه إليها وإذ ليس فليس.

وجوابہ: أنه ليس كل ما لم يفعله النبي ﷺ بنفسه فهو ليس بحسن، فان ما رغب إليه، أو قرر عليه، أو على نظير له وجد بين يديه أيضاً حسن. (إذ لم يؤسس الجامعات ولا رتب منهج الدراسات ولا نظم نظام الاجازات والتخصصات). (مأخوذ من نزهة الفكر ص ۲۶) والتقرير أيضاً حديث وقد ثبت

تقریرہ للسبحۃ کما مر۔

۳۔ ان بعض الفقہاء قد حکم علی ان مطلق العد بدعة۔

وجوابہ: انه ليس بدعة لان له أصلاً وهو تسبیح بعض الصحابة بالحصى. (مع تقریر رسول اللہ ﷺ). (الفتاوی المہمة لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين ص ۸۹۴)

۴۔ قال الشيخ الالبانی (كان يسبح بالحصى) موضوع. (الضعيفة: ۴۷/۳)

وجوابہ: ان الإمام أحمد ذكره بسند آخر.

أخرج أحمد في الزهد: نا عفان نا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صفية رجل من أصحاب رسول الله ﷺ وكان جارنا قالت فكان يسبح بالحصى. (نزهة الفكر في سبحة الذكر: ص: ۱۱)

۵۔ قال الألبانی: مر ابن مسعود رضی اللہ عنہ بامرأة معها تسبیح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل يسبح بحصا فضربه برجله ثم قال لقد سبقتم ركبتكم بدعة ظلماً ولقد غلبتم أصحاب محمد ﷺ علماً. وسنده إلى الصلت صحيح وهو ثقة من اتباع التابعين. (الضعيفة: ۱۱۲/۱)

وجوابہ: ۱۔ ان الحديث منقطع لان الصلت ما لقي ابن مسعود رضی اللہ عنہ.

۲۔ وكان يذكر بالارجاء. (الجامع في الجرح والتعديل ۱/ ۴۰۰۔ لسان الميزان ۴/ ۳۲۶۔ تهذيب التهذيب ۴/ ۳۹۷).

راوی ثقہ ہے لیکن ابن مسعودؓ سے لقاء ثابت نہیں اور مرجئیہ ہونے کی تہمت ہے۔

۳۔ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره العدد ويقول أيمن على الله حسناته؟ (مصنف ابن أبي شيبة: ۵/۲۲۰)

اس میں ریاکاری کے لئے شمار کرنے کی ممانعت ہے۔ اور یہ ابن مسعودؓ کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے۔

۶۔ قال الشيخ الألباني: ان الناس قد تفننوا في الابتداء بهذه البدعة..... وبعضهم يعدبها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك. (الضعيفة: ۱/۱۱۷)

و جوابہ: ان الغفلة ليست بمخصوصة بالسبحة فقط بل تعرض كل عمل.

اکثر و بیشتر تسبیح یاد دہانی کا ذریعہ ہوتی ہے اس لئے اس کو ”مذکرہ“ کہتے ہیں۔

خلاصہ: تسبیح کا ثبوت بہت ساری روایات میں ملتا ہے اور علامہ ابن تیمیہؒ کا اشکال اپنے اہل زمانہ پر مبنی ہے جنہوں نے اس کو اپنا شعار بنالیا تھا، ورنہ خود فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو: وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة من يفعل ذلك وقد رأى النبى ﷺ أم المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرأها على ذلك، وروى أن أبا هريرة كان يسبح به.

و أما التسبيح بما يجعل فى نظام الخرز وغيره، فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن. (فتاوى ابن تيمية ۵۰۶/۲۲)

قال السيوطى: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة. (المنحة فى السبحة: ص ۷۔ نیل الاوطار: ۲/۳۲۸).

تسبیحات کودانوں پر شمار کرنے سے متعلق مزید تحقیق

ہمارے بعض معاصر علماء تسبیحات کودانوں پر شمار کرنے کو بدعت کہتے ہیں اور استدلال میں درج ذیل روایت پیش کرتے ہیں:

أخرج الإمام أبو داود عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقدیس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات .
(ابوداود شریف: ۱/ ۲۱۷، باب التسبیح بالحصی، امدادیہ، ملتان).

الجواب: یہ روایت ضعیف ہے اس میں حمیضہ بنت یاسر مجہولہ ہے اور ہانی بن عثمان کا تفرّد ہے، سوائے ابن حبان کے کسی اور نے توثیق نہیں کی اور شیخ البانی صاحب کے قاعدہ کے مطابق یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس کی مکمل تخریج ملاحظہ کیجئے:

وأيضاً أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۶۰، ۷۶۵۶، ۵۳/ ۶، ۲۹۴۱۴ و ۷/ ۱۶۸، ۳۵۰۳۸)، وأحمد (۶/ ۳۷۰، ۲۷۰۸۹)، وإسحاق بن راهويه (۱/ ۱۹۸: ۱۹۹)، وابن سعد في الطبقات (۸/ ۳۱۰)، والدوری في تاريخ

یحییٰ بن معین (۵۱/۳)، وعبد بن حمید فی المنتخب (۱۵۷۰)،
والترمذی (۳۵۸۳) وابن أبی عاصم فی الأحاد والمثنائی (۳۲۸۵/۷۳/۶)،
وابن حبان فی صحیحہ (۸۴۲/۱۲۲/۳) والطبرانی فی الکبیر
(۱۸۰/۷۴/۲۵) والأوسط (۵۰۱۶/۱۸۲/۵)، والحاکم فی المستدرک
(۲۰۰۷/۷۱۳/۱)، وأبونعیم فی الحلیۃ (۶۸/۲)، والرافعی فی التدوین فی
اخبار قزوین (۵۲/۳)، والمزی فی تہذیب الکمال (۱۴۱/۳۰) جميعاً من
طریق ہانی بن عثمان عن أمہ حمیضة بنت یاسر عن جدتها یسیرۃ
وكانت من المهاجرات .

والحدیث صححہ الذہبی مع أن الحاکم سکت عنه ، وحسنہ
النووی فی الأذکار والحافظ بن حجر والشیخ الألبانی .

قلت: إسناده ضعيف ؛ فيه حمیضة بنت یاسر قال ابن حجر فی
التقریب: مقبولة ، وقال الشیخ بشار فی التحریر علی التقریب: بل
مجهولة ، فقد تفرد ابنہا ہانی بن عثمان الجہنی بالروایۃ عنها ،
وذكرها ابن حبان فی الثقات (۲۴۶۳/۱۹۶/۴)، وذكرها الذہبی فی
المجهولات من المیزان . (تحریر تقریب التہذیب: ۸۵۷۰/۴۱۰/۴).

قال الشیخ مصطفى العدوی فی تعلیقاتہ علی مسند عبد بن
حمید: ضعيف ، حمیضة مجهولة ، وھانی بن عثمانی لم یوثقہ معتبر .
(التعلیقات علی مسند عبد بن حمید، رقم الحدیث: ۱۵۶۸).

قال الشیخ شعیب الأرنبوط فی تعلیقاتہ علی مسند الإمام

أحمد: إسناده محتمل للتحسين . (۲۷۰۸۹) .

شیخ شعیب اور امام نووی وغیرہ نے ابن حجرؒ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا ہے لیکن تحریر التقریب میں حمیضہ کو مجہولہ کہا ہے۔ اور امام ذہبیؒ نے میزان کی مجہولات میں ذکر کیا ہے لہذا ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو: (میزان الاعتدال: ۶/۲۸۰، رقم: ۱۰۹۵۱)۔

شیخ البانی صاحب نے اس مقام پر اپنے قاعدہ کی مخالفت کی ہے جب کہ ابن حبان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے: توثیق ابن حبان لا یعتمد ، لأنہ متساهل فی التوثیق ۔ یعنی ابن حبان کی توثیق کا اعتبار نہیں کیونکہ وہ تساہل ہیں۔ اور اس جگہ اعتبار کیا ہے۔

شیخ البانی صاحب کی تصنیفات میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ہم یہاں فقط ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں:

سلسلة الاحادیث الضعيفة میں ایک روایت نقل کی ہے: ”من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام... الخ .

اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں ایک راویہ حکیمہ ہے ابن حبان کے علاوہ کسی اور نے توثیق نہیں کی ہے اور ابن حبان کی توثیق کے بارے میں ہم بار بار تنبیہ کر چکے ہیں کہ وہ تساہل ہیں، اسی وجہ سے ابن حجر نے توثیق نہیں کی صرف مقبولہ کہا ہے۔

چنانچہ لکھتے ہیں:

قلت: وعلة عندي حكمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ، ولم يوثقها غير ابن حبان (۳۴/۱) وقد نبهنا مراراً على ما في توثيقه من

التساهل، ولهذا لم يعتمدہ الحافظ فلم يوثقها وإنما قال في التقریب : مقبولة... هذا وجه الضعف عندی. (سلسلة الاحادیث الضعیفة: ۱/۲۴۸/۲۱۱).

(۲) تسبیح کے مخالفین درج ذیل دوسری روایت استدلال میں پیش کرتے

ہیں:

أخرج الإمام أبو داود بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح قال ابن قدامة: بيمينه. (سنن أبي داود: ۱/۲۱۷، باب التسبيح بالحصی، امدادیہ ملتان).

اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک پر شمار کرتے تھے، لہذا دانوں پر شمار کرنا ممنوع ہے۔

الجواب: اس روایت سے انگشت پر شمار کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی لیکن دانوں پر شمار کرنے کی ممانعت اس حدیث میں کہیں مذکور نہیں۔ لہذا اس کو ممنوع قرار دینا درست نہیں ہے۔ جب کہ دانوں پر شمار کرنا آثار سے ثابت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی شامل ہے۔

اسی وجہ سے صاحب تحفۃ الاحوذی نے بلا کراہت جائز لکھا ہے اور مذکورہ بالا آثار بھی استدلال میں پیش کیے ہیں اور یہ ان کی طرف سے انصاف ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

قوله (يعقد التسبيح بيده) وفي رواية أبي داود قال ابن قدامة بيمينه... فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحثية أولى من السبحة والحصی ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصی حديث سعد

بن ابي وقاص رضی اللہ عنہ أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، الحديث وحديث صفية قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، أخرجهما الترمذى فيما بعد. قال الشوكاني فى النيل (٢١١/٢) هذان الحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا السبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمراتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافى الجواز وقد وردت بذلك آثار. (تحفة الاحوذى: ٩/٣٢٢، دار الكتب العلمية).

علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں:

لا تترك الذكر فتنسين منها وهذا أصل في ندب السبحة المعروفة وكان معروفاً بين الصحابة فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أباهريرة رضي الله عنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به وفي حديث رواه الديلمي نعم المذكر السبحة لكن نقل المؤلف عن بعض معاصري الجلال البلقيني أنه نقل عن بعضهم أن عقد التسبيح بالأنامل أفضل لظاهر هذا الحديث لكن محله أن أمن الغلط وإلا فالسبحة أولى وقد اتخذ السبحة أولياء كثيرون ورؤي بيد الجنيد سبحة فقيل له: مثلك يمسك بيده سبحة فقال: طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه وفي رواية عنه شيء استعملناه في البدايات لا نتركه في النهايات أحب أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني ولم ينقل عن السلف ولا الخلف

کراہتھا... الخ۔ (فیض القدیر: ۴/ ۴۶۸، رقم: ۵۵۸۷، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)۔

علامہ مناویؒ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر مت چھوڑ دتا کہ رحمت شامل رہے اور یہ معروف تسبیح کے مستحب ہونے کی اصل دلیل ہے، (یعنی ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو ذکر اللہ یاد رہے گا) تسبیح اور دانوں پر شمار کرنا صحابہ کے درمیان معروف تھا حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس ایک ڈورا تھا اس میں دو ہزار گرہیں تھیں روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، ہاں افضل غیر افضل کا کچھ فرق ہے، لیکن تعداد بڑی ہو اور غلطی کا امکان ہو تو تسبیح افضل ہے، نیز بے شمار بزرگوں نے اس کو اختیار کیا ہے، متقدمین اور متأخرین میں سے کسی سے کراہت منقول نہیں... الخ۔

نیز تسبیح گھمانے میں ہاتھ استعمال ہوتا ہے اور انگلیوں کی گواہی برقرار رہے گی۔ ملا علی قاریؒ ابن حجر سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

دانوں پر تسبیح پڑھنے کی روایات کثیر تعداد میں صحابہ کرام اور بعض امہات المؤمنین سے مروی ہیں، بلکہ بعض کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور برقرار رکھا، ہاں انگشت پر پڑھنا افضل ہے لیکن غلطی کا امکان ہو تو تسبیح افضل ہے۔

قال ابن حجر: والروایات فی التسبیح بالنوی والحصی کثیرۃ عن الصحابة وبعض أمهات المؤمنین بل رأھا علیہ السلام وأقر علیھا... الخ۔ (مرقاۃ المفاتیح: الذکر بعد الصلاة)۔

محمد عبدالسلام الشقیری نے السنن والمبتدعات میں مستقل فصل ”فصل فی جواز عد التسبیح بالنوی والحصی وغیرہ“ کے نام سے قائم کی ہے اور صحابہ کرام کے آثار نقل کیے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے: (السنن والمبتدعات، ص ۲۵۶، ط ۱، دار الفکر)۔

جو حضرات نماز کے بعد والی تسبیحات اور ہر قسم کی تسبیحات کو ہاتھوں پر گننا مسنون یا مندوب سمجھتے ہیں وہ حضرات یہ بھی بار بار فرماتے ہیں کہ عبادات میں قیاس نہیں چلتا، لیکن انگلیوں پر شمار کرنا صرف رات کے وقت سونے سے پہلے کی تسبیحات اور دس دس مرتبہ نماز کے بعد کی تسبیحات میں وارد ہے، جب ان کے نزدیک عبادات میں قیاس نہیں چلتا تو وہ نماز کے بعد ۳۳/۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۴ مرتبہ کو انگلیوں سے گننا کوئی حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

دس دس مرتبہ والی تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنے کی تصریح ملاحظہ کیجئے:

أخرج الإمام الترمذي في سننه (۳۴۱۰) بسنده عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، إلا وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل: يسبح في دبر كل صلاة عشراً، ويحمده عشراً، ويكبر عشراً، قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده... الخ. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

سونے سے پہلے کی تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنے کی صراحت حدیث میں ملاحظہ ہو:

أخرج الإمام أحمد في مسنده (۶۹۱۰) عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، تسبح الله عشراً... وتسبح ثلاثاً وثلاثين، وتحمده ثلاثاً وثلاثين، وتكبر أربعاً وثلاثين... إذا أخذ مضجعه فذلك مائة باللسان... فلقد

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد هـن بيده. قال الشيخ شعيب: إسناده حسن .

نماز کے کی ۳۳ مرتبہ والی تسبیحات میں انگلیوں پر شمار کرنے کی صراحت حدیث شریف میں کہیں مذکور نہیں ہے۔ روایت ملاحظہ ہو:

روى الإمام البخاري في صحيحه (۸۴۳) بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، والنعيم المقيم... قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدر كتم من سبقكم ولم يدر ككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرائه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين، ونكبر أربعاً وثلاثين، فرجعت إليه، تقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين .

وأخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق (۱۱۵۸) بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقات لا يخيب فاعلهن أو قال: قائلهن تسبح خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتكبر أربعاً وثلاثين .

خلاصہ یہ ہے کہ ۳۳ مرتبہ تسبیحات والی روایت مختلف کتب احادیث میں مختلف صحابہ کرام سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، لیکن کسی روایت میں انگلیوں پر

شمار کرنے کی صراحت ہمیں نہیں ملی۔

نیز تسبیح پر شمار کرنے میں آسانی ہے اور غلطی کا امکان کم ہے، خصوصاً بڑی تعداد مثلاً: ہزار مرتبہ پڑھنے والی روایات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بڑی تعداد والی چند روایات ملاحظہ ہوں:

عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات ألف مرة، لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو مائت: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطنه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي في القبور قضاءه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا منجأ منه إلا إليه. (اخرجه ابويعلى في مسنده، رقم: ۵۳۸۵، وابن ابى شيبة في مصنفه: ۳۸۷/۱۵ / ۴۴۲، ۳۰، والفاكهى في اخبار مكة، ۲۷۶۱).

قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف.

قال الهيثمي: رواه أبويعلى والطبراني في الكبير وفيه عذرة

بن قيس ضعفه ابن معين. (مجمع الزوائد: باب في عرفة).

وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى

نفسه من الله وكان في آخر يومه عتيق الله. (اخرجه الطبراني في الاوسط، ۴ /

۳۹۸۲/۲۰۳) قال الهیثمی فیہ من لم أعرفه .

أخرج الإمام ابن سمعون (۳۰۰ھ-۳۸۷ھ) فی "أمالیہ" (۵۶) بسنده عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم [الجمعة] ألف مرة ، لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة . قلت : إسناده ضعيف فيه : الحكم بن عطية وهو ضعيف ، قد تفرد بتوثيقه ابن معين .

(وايضاً اخرجہ ابن شاہین فی الترغیب فی فضائل الاعمال، رقم: ۱۹، والاصبہانی فی ترغیبه ص ۲۳۴) .

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ألف مرة جاء يوم القيامة فوق كل عمل إلا عمل نبي أو رجل زاد في التهليل . (اخرجہ الطبرانی فی الدعاء، رقم: ۳۳۵) . قال محشيه : إسناده حسن تفرد به الطبرانی هنا .

وعن زيد بن وهب، قال : قال لي ابن مسعود رضی اللہ عنہ : يا زيد بن وهب، لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة ، تقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي صلى الله عليه . (اخرجہ ابونعیم الاصبہانی فی اخبار اصبهان، رقم: ۴۰۷۳۳) .

ہاں کم تعداد والی تسبیحات مثلاً دس مرتبہ، ۸۰ مرتبہ، ۱۰۰ مرتبہ وغیرہ کا انگشت پر

شمار کرنا آسان ہے اس میں تسبیح یا دانوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر بھی اگر کوئی شمار کرے تو بدعت یا مکروہ نہیں ہے۔

تسبیحات کو دانوں پر شمار کرنے کے بارے میں چند روایات پہلے مذکور ہوئیں، مزید ملاحظہ کیجئے:

عن علي رضی اللہ عنہ مرفوعاً: نعم المذكر السبحة، وإن أفضل ما تسجد عليه الأرض، وما أنبتته الأرض. (الفردوس بمأثور الخطاب: ۶/۲۵۹/۴)۔

إسناده ضعيف، فيه: محمد بن هارون بن عيسى الهاشمي، قال الدارقطني: ضعيف. (كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: ۳/۱۰۶/۳۲۲۷)۔

وقال الخطيب في التاريخ، ۷/۴۰۳: يتهم بالوضع. تنبيه: شيخ البانی نے اس جگہ محمد بن ہارون بن العباس کا ترجمہ نقل کیا ہے، لیکن صحیح راوی وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا اگرچہ ضعیف ہے۔ راجع: (سلسلة الضعيف: ۱/۱۸۵)۔
وعبد الصمد بن موسى الهاشمي: ضعيف. (الضعفاء لابن الجوزي: ۱۹۳۹)۔

ومحمد بن علي بن حمزة: صدوق ثقة. (الجرح والتعديل: ۱۲۹، والتقريب)۔

وعبدوس عبد الله بن محمد صدوق متقن. (سير اعلام النبلاء: ۱۹/۹۸)۔

وابن فنجويه أبو عبد الله الحسين بن محمد الثقفي: ثقة صدوق. (سير اعلام النبلاء: ۱۷/۳۸۴)۔

وابن نصرويه: كان فقيهاً، كبيراً، إماماً. (تاريخ دمشق: ۴۱/۲۵۱)۔

وزينب بنت سليمان كانت من أفاضل النساء. (تاريخ بغداد: ۳/۳۵۶)۔

وأم الحسن بنت جعفر بن الحسين، لم نجد من ترجمها.

تنبیہ: یہ روایت فقط تائید کے لیے پیش کی گئی ہے ورنہ پہلے دوسری صحیح روایات مذکور ہوئیں۔

أخرج الإمام أحمد في الزهد (ص ۱۴۱) بسنده عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي الدرداء نوى من نوى العجوة حسبت عشرًا أو نحوها في كيس وكان إذا صلى الغداة أقعى على فراشه فأخذ الكيس فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن فإذا نفدن أعادهن واحدة واحدة كل ذلك يسبح بهن قال: حتى تأتيه أم الدرداء فتقول: يا أبا الدرداء إن غداك قد حضر فربما قال: ارفعوه فإني صائم.

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/۳۹۰/۷۷۴۱) عن مولاة لسعد: أن سعداً كان يسبح بالحصى والنوى.

وعن أبي سعيد: أنه كان يأخذ ثلاث حصيات فيضعهن على فخذه فيسبح ويضع واحدة، ثم يسبح ويضع أخرى، ثم يسبح ويضع أخرى، ثم يرفعن ويصنع مثل ذلك، وقال: لا تسبحوا بالتسبيح صغيراً. (رواه ابن أبي شيبة، رقم: ۷۷۴۲).

أخرج الإمام أبو القاسم الجرجاني في "تاريخ جرجان" (۹۴، ط: عالم الكتب، بيروت)، فقال: أخبرني أبو سعيد أحمد بن عراق بن أحمد حدثنا أبو علي بن شعبة حدثنا أحمد بن الخليل بن عبد الله بن مهران

الحافظ حدثنا صالح بن علی النوفلی حدثنا عبد اللہ بن محمد بن ربیعۃ القدامی حدثنا ابن المبارک عن سفیان الثوری عن سمی عن ابي صالح عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح بالحصی .

قلت : إسناده ضعیف ، فیہ عبد اللہ بن محمد بن ربیعۃ القدامی قال الذہبی فی المیزان (۲۰۲/۳) : أحد الضعفاء ، أتى عن مالک بمصائب ، قال ابن عبد البر : روى عن مالک أشياء انفرد بها ، لم يتابع عليها . انتهى . قلت : فالحدیث ضعیف ، لیس بموضوع کما قال الشیخ الألبانی فی الضعیفة (۱۰۰۲) ، حیث قال : وهذا موضوع وآفته القدامی . قلت : القدامی إذا روى عن مالک فهو متهم ، کما صرح به أهل النقاد ، وهنا یروی عن عبد اللہ بن المبارک .

وصالح بن علی النوفلی ، من آل میمون من مهران ذکره أبوبکر الخلال فقال : سمعنا منه فی سنة سبعین بحلب وسمعنا منه عن ابي عبد اللہ أيضاً مسائل وكان مقدماً علی أهل حلب . (طبقات الحنابلة: ۱/۱۷۵ ، دارالمعرفة ، بیروت) .

وأحمد بن الخلیل بن عبد اللہ بن مهران ، ذکره الدارقطنی فقال : لیس بالقوی ، کذا قال أبو عبد اللہ الحاکم . راجع : (تاریخ بغداد: ۴/۱۳۴ ، ولسان المیزان: ۱/۴۵۳) .

اشکال: (۲) بعض حضرات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ”رضیت لأمتی ما رضی لہا ابن أم عبد“۔ اس حدیث کا کیا جواب ہے؟

الجواب: اگر اس حدیث کو اپنے عموم پر رکھ لیں تو پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے

ساتھ تمام مسائل میں اتفاق ہونا چاہئے اور یہ مفقود ہے جیسا کہ مسائل مذکورہ سے ثابت ہوا۔ لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں کی طرح تھے اس لیے چلنے پھرنے اخلاق اطوار و عادات میں ان کی طرح بنو۔

فیض القدير شرح الجامع الصغير میں ہے:

”رضیت لأمتی ما رضی لہا ابن أم عبد“۔ فیہ محمد بن حمید

الرازي وهو ثقة وبقيّة رجاله وثقوا وإنما رضی لأمتہ ما رضیہ لہا لأنه

كان يشبهه في مشيه وسمته وهدیه . (فیض القدير شرح الجامع الصغير: ۴/ ۳۳).

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے انکار کو ان کی ذاتی رائے کہنے پر اشکال و جواب :-

اشکال: (۱) بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ ان لوگوں کو روکنا عبداللہ بن مسعودؓ کی ذاتی رائے تھی، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی اس لیے کہ ابن مسعودؓ کے ساتھ ابو موسیٰ الاشعریؓ بھی تھے اور انہوں نے صحابہ کرامؓ کا حوالہ دے کر اس عمل کو منع فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام کا یہ مسلک تھا اور بمنزلہ مرفوع ہے؟

الجواب: یہ عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کے متعدد جوابات میں سے ایک جواب ہے، اور عبداللہ بن مسعودؓ کی ذاتی رائے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل تابعین بطور مصلحت، نہ بطور عبادت ایجاد کریں تو وہ بدعت للدين ہونے کی وجہ سے درست ہونا چاہئے، لیکن ابن مسعودؓ نے سد باب کے لیے اس کو بھی برداشت نہیں فرمایا۔

اور یہ اشکال کہ اس واقعہ پر صحابہ کرام خاموش رہے تو یہ ابن مسعودؓ کے قول پر اجماع ہوا یا بحکم مرفوع ہوا تو اس کے متعلق عرض ہے کہ جب ابن مسعودؓ کا انکار

ہیئتِ جدیدہ پر ہے بقول معترض صاحب کے تو اس کی زد میں تصوف کی تمام قیودات اور ہیئات آگئیں پھر تصوف کو سینے سے لگانے کی کیا ضرورت پڑی؟ جب کہ معترضین حضرات بھی تصوف کو مانتے ہیں !

کسی صحابی کا کسی مجتہد کے اجتہادی قول پر خاموش رہنا موافقت کی دلیل نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اتمام کرنے پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اختلاف رائے کا اظہار کیا تو کیا دوسرے صحابہ کی خاموشی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ موافقت کی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بظاہر ”إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه“ کی روایت سے انکار فرمایا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے تو کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خاموشی اس روایت کی نفی کی دلیل ہے، ”فقلت: واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن اللہ ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إن اللہ ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ﴿ولا تنذر وازدرة وذر أخرى﴾ الخ. اس کے آخر میں ہے: واللہ ما قال ابن عمر رضی اللہ عنہ شيئاً. (صحیح البخاری: ۱/۱۷۲). اس کے حاشیہ میں ہے: قال الزین بن المنیر: سکوتہ لا يدل علی الإذعان فعله کره المجادلة۔ (حاشیۃ البخاری: ۷)۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں خاموشی موافقت کی دلیل نہیں بلکہ بحث و مناظرہ سے اجتناب ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں بظاہر انکار کے الفاظ سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

بعض حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو آواز ملانے کی ممانعت پر محمول کرتے ہیں حالانکہ اس میں سامعین کے جہر کا ذکر نہیں چہ جائیکہ آواز ملانا ہو، ایک

آدمی کا ”کبر و اکذا“ کہنا ایسا ہے، جیسے کہ ختم خواجگان میں ایک شخص باواز بلند کہتا ہے کہ یہ پڑھو اور سب خاموشی سے پڑھنے لگتے ہیں بنا بریں ”فیکبرون“ جہر کو مستلزم نہیں۔ اسی طرح مدرسے میں طلبہ سے کہا جائے گھر چلے جاؤ اجازت ہے، ظاہر ہے کہ سب اکٹھے نہیں جائیں گے بعض پہلے جائیں گے بعض بعد میں جائیں گے، باہم امام و مقتدی کا تعلق بھی نہیں، ممکن ہے کہ تلقین کنندہ سے سامعین اپنا ذکر جلدی ختم کریں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو تداعی پر محمول کرنا بھی مشکل ہے اس لیے کہ اکثر روایات میں نماز کے بعد اور بعض میں پہلے کا ذکر ہے تداعی تو نماز کے لیے تھی ذکر کے لیے نہیں تھی۔

اگر روایت کو بالفرض صحیح مان لیں تب بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عد اور شمار کرنے کے خلاف تھے۔

اس کی واضح دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره العد ويقول أيمن على الله حسناته؟ (مصنف ابن أبي شيبة: ۵/۲۲۰). نیز داری وغیرہ کی روایات میں بھی اس قسم کے الفاظ مثلاً ”فعدوا سیآتکم“ سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اور ان کی یہ رائے جمہور کے خلاف ہے۔

اشکال (۲): بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی

رائے کو بلاچوں و چرا تسلیم کرنا چاہئے، نہ کہ یہ کہہ کر رد کیا جائے کہ یہ ان کی انفرادی رائے ہوگی، کیونکہ ایسے الفاظ مناسب نہیں ہے؟

الجواب: اس سلسلہ میں عرض ہے کہ الحمد للہ صحابہ کرام پر ہونے والے اعتراضات کے دفاع میں ہم بہت آگے ہیں اور اسی کو زندگی کا مشن سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی انفرادی آراء اور جمہور کا ان کو نہ لینے سے انکار ممکن نہیں۔ یہاں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اشاعت التوحید کے رکن رکن اور اکابر میں سے ایک محقق عالم دین قاضی شمس الدینؒ کے کلام کا خلاصہ نقل کروں جس میں بعض صحابہ کرام کے تفردات تحریر کیے گئے ہیں:-

اتمام الصلوٰۃ در سفر از حضرت عثمانؓ و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
اثبات حرمت اضاعت بارضاع کبیر از حضرت عائشہ۔ عدم سنیت رمل فی الطواف از حضرت ابن عباسؓ عدم اشتراط وطی زوجہ ثانی در تحلیل از سعید بن مسیبؓ و جواز مزامیر و ملاہی از ابن حزمؒ و سقوط صلوٰۃ جمعہ بصلوٰۃ عید جب جمعہ کو عید ہو از عبد اللہ بن زبیرؓ و عدم استحسان حج و تمتع در یک سفر از حضرت عمرؓ و عدم سفر الی المدینۃ بارادۃ زیارۃ روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم از ابن تیمیہؒ و حضرت اسحقؒ کا ذبیح ہونا از ابن جریر طبریؒ۔
(القول الجلی فی حیات النبی، ۵، مؤلفہ قاضی شمس الدین صاحبؒ)۔

نیز اگر دو حضرات کسی عمل پر متفق ہو جائیں تو اس کو بھی تفرد کہہ سکتے ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک کہتے ہیں لیکن یہ ان کا تفرد ہے، عیدین کے لیے اذان حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ حضرت معاویہؓ زیاد، مروان وغیرہ سے مروی ہے، لیکن یہ ان کا تفرد ہے۔ (معارف السنن: ۴/۲۲۹)۔
مقدمہ و جز المسالک میں ہے:

و فی روایۃ أن المنصور قال: ضع هذا العلم ودون کتابا و جنب

فیہ شذائد ابن عمر و رخص ابن عباس و شواذ ابن مسعود رضی اللہ عنہم و اقصد أوسط الأمور، وما أجمع عليه الصحابة والأئمة. (مقدمة

أوجز المسالك: ۱/۹۲ الفصل الثانی فی المؤلف، دار القلم، دمشق).

یعنی خلیفہ منصور نے امام مالکؒ سے کہا کہ ایک کتاب لکھو اور اس میں عبد اللہ بن عمرؓ کی سختیوں سے، عبد اللہ بن عباسؓ کی رخصتوں سے اور عبد اللہ بن مسعودؓ کے شذوذ سے بچنا اور میانہ روی اختیار کرنا اور جس پر صحابہ اور ائمہ کا اجماع ہو اس کو اختیار کرنا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے شذوذ تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے بعض دیگر وہ مسائل جن میں احناف ان کے ساتھ موافق نہیں درج ذیل ہیں:

احناف کے نزدیک معتق ذوی الارحام اور رد علی ذوی الفروض پر مقدم ہے، لیکن عبد اللہ بن مسعودؓ کے نزدیک ذوی الارحام معتق پر مقدم ہیں۔

قال فی الشریفیة: وقال ابن مسعودؓ هو موخر عن ذوی الأرحام . (الشریفیة شرح السراجی، ص: ۸۱، مکتبہ نزار مصطفیٰ مکة المکرمة).

جو لوگ سمندر میں ڈوب جائیں یا آگ میں جل جائیں اور موت کا وقت معلوم نہ ہو تو احناف کے نزدیک یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں، لیکن ابن مسعودؓ کے نزدیک وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

وقال علي وابن مسعودؓ: يرث بعضهم عن بعض إلا فيما ورث كل واحد عن صاحبه. (السراجی، ص: ۵۶).

ولا يرث بعض الأموات من بعض في الصحيح وعليه الفتوى خلافاً

رضی رضی **علی و ابن مسعود**۔ (شرح تحفة الملوك للعلامة ابن ملك: ۲/۱۹۹۴)۔

احناف کے نزدیک محروم جب نقصان کا سبب نہیں لیکن عبد اللہ بن مسعود کے

نزدیک جب نقصان کا سبب ہے۔ (السراجی فی المیراث، ص: ۶۴، مکتبۃ البشری)۔

اسی طرح ام الاب اب کے ساتھ وارث نہیں لیکن عبد اللہ بن مسعود کے نزدیک وارث

ہے۔ (شرح تحفة الملوك: ۲/۱۹۶۸)۔

حضرت ابن مسعود تعویذ کو مکروہ فرماتے تھے، جیسے: زاد المعاد (۳/۳۵۶) میں مذکور

ہے، اور ہمارے اکابر تعویذ کے جواز کے قائل ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابن مسعود سے تشہد میں ”السلام

علیک ایہا النبی“ کی جگہ ”السلام علی النبی“ مروی ہے۔ ملاحظہ

کیجئے: اوجز المسالک: (۳/۲۲۵، ۳/۲۳۹)۔

لیکن جمہور وہی عام تشہد پڑھتے ہیں۔

کیا خیر القرون میں سدِ باب کی ضرورت ہے اور شر القرون میں نہیں؟

اشکال : بعض احباب فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انکار اگر بدعت کے خوف کی وجہ سے ہو تو جب خیر القرون میں قیودات و تخصیصات میں بدعت کا خوف ہو اور سدِ باب کی ضرورت محسوس ہو اور قربِ قیامت میں بدعت کا ڈر نہ ہو اور نہ سدِ باب کی ضرورت محسوس ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟

الجواب (۱): بعد والے حضراتِ صوفیہ نے توہینات اور قیودات بیان فرمائی ہیں اور یہ چیزیں خیر القرون میں موجود نہیں تھیں، پھر صوفیہ کی تمام قیودات و تخصیصات ناجائز اور احداث فی الدین ہونا چاہئے حالانکہ ہمارے اکابر ان پر عامل تھے۔

ملاحظہ فرمائیں حضرت تھانویؒ نے ہر خاص و عام کے لیے دستور العمل اس کی حالت کے مناسب بیان کیا ہے جو خیر القرون سے تو ثابت نہیں ہے۔

حضرت تھانویؒ کی کتاب شریعت و طریقت میں ہے:

طالب کی چار قسمیں ہیں:-

(۱) ایک عامی مشغول۔

(۲) دوسرا عامی فارغ۔

(۳) تیسرا عالم مشغول۔

(۴) چوتھا عالم فارغ۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور العمل خاص

ہے۔

عامی مشغول کا خاص دستور العمل :-

اول عقائد و مسائل ضرور سیکھے اور بہت اہتمام سے اس کا پابند رہے اور جوئی بات پیش آوے علماء سے پوچھے اگر ممکن ہو تو تہجد اخیر شب میں پڑھے ورنہ عشاء کے بعد ہی وتر سے پہلے کچھ نفلیں بجائے تہجد پڑھے، اور بعد پانچوں نمازوں کے یا جن کے بعد سنت نہ ہو سبحان اللہ ۱۰۰ سو بار اور لا الہ الا اللہ سو بار اور اللہ اکبر سو بار اور سوتے وقت استغفار سو بار پڑھا کرے اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود شریف زبان سے جاری رکھے اور اگر قرآن مجید پڑھا ہو تو روزانہ کسی قدر قرآن کی تلاوت بھی کر لیا کرے۔

عامی فارغ کا خاص دستور العمل :-

عامی فارغ کا خاص دستور العمل بھی وہی ہے جو عامی مشغول کے لیے بیان کیا گیا مگر اتنے امور اور زائد ہیں، اگر ممکن ہو تو پیر کی خدمت میں جا پڑے اگر پیر کے پاس نہ رہ سکے تو اپنے وطن ہی میں رہے خواہ گھر میں یا کسی مسجد میں مگر جہاں تک ہو سکے خلق سے علیحدہ رہے، جب تک کوئی دنیا یا دین کی ضرورت نہ ہو مخالفت نہ کرے تنہائی میں جو اوقات اپنی ضرورت حاجت و آرام سے بچیں اس میں خواہ قرآن کی تلاوت مع

مناجاتِ مقبول خواہ نوافل خواہ درود شریف خواہ استغفار میں مشغول رہے اور اگر کچھ خواندہ ہو تو تھوڑے وقت میں دین کی کتابیں بھی جو اردو و فارسی میں ہیں کسی معتبر عالم کو دکھلا کر مطالعہ کرے جہاں شبہ رہے کسی محقق عالم سے پوچھ لے کبھی کبھی نفل روزے بھی رکھ لیا کرے۔

عالم مشغول کا خاص دستور العمل :-

اوقاتِ فارغہ میں کوئی وقت ایسا جس میں افکار و تشویشات سے کسی قدر خالی ہو اور معدہ پر نہ ہونہ بھوک کا تقاضا ہو معین کر کے اس میں بارہ ہزار سے چوبیس ہزار تک جس قدر ممکن ہو خلوت میں بیٹھ کر اسم ذات یعنی اللہ اللہ با وضو خفیف جہر و ضرب کے ساتھ قلب کو متوجہ کر کے پڑھا کریں اور کسی وقت قرآن کریم کی تلاوت اور مناجات مقبول کی اصل عربی کی ایک منزل کا التزام رکھیں اور اگر مدرس ہیں فبہا ورنہ ایک معتد بہ وقت تدریس طلبہ علم دین میں ضرور صرف کریں اور گاہ گاہ ضروری احکام کا وعظ کہد یا کریں شیخ سے دور رہ کر شغل نہ کریں البتہ اگر وہ تجویز کرے تو مضائقہ نہیں۔

عالم فارغ کا خاص دستور العمل :-

چند روز جس قدر میسر ہو شیخ کی خدمت میں رہ کر مشغول ذکر رہیں اور ان کے لیے اذکار میں سے اس قدر کافی ہیں یعنی لا الہ الا اللہ دو سو بار لا اللہ چار سو بار اور اللہ بضم ہائے اول و سکون ہائے ثانی چھ سو بار اور صرف اللہ سو بار یہ تیرہ تسبیح ہیں مگر اصطلاح میں بارہ کہلاتی ہیں۔

طریق ذکر دو از دہ تسبیح :-

بعد نماز تہجد کے توبہ و استغفار، عجز و انکساری سے کرے اور ہاتھ اٹھا کے یہ دعا بحضور قلب پڑھے: ”اللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي عَنْ غَيْرِكَ وَنُوكِ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ“ یا اللہ یا اللہ تین بار یا سات مرتبہ تکرار کرے اور گیارہ بار استغفار اور گیارہ بار درود شریف پڑھ کر چار زانو بیٹھے، اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے سے اور جوائنگی اس کے پاس ہے اس سے رگ کیماں کو کہ بائیں زانو کے اندر ہے محکم پکڑے اور کمر کو سیدھی رکھے پھر دل جمعی سے ہیئت اور حرمت اور تعظیم تمام کے ساتھ خوش الحانی سے ذکر شروع کرے بعد اعوذ بسم اللہ کے باخلاص تمام تین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت پڑھ کے سر کو قلب کی طرف کہ زیر پستان چپ بفاصلہ دو انگشت کے واقع ہے جھکا کے کلمہ لا کو قوت اور سختی سے دل کے اندر سے کھینچے اور الہ کو داہنے مونڈھے پر لے جا کر سر کو پشت کی طرف مائل کر کے تصور کر لے کہ غیر اللہ کو دل میں سے نکال کر پس پشت ڈال دیا اور دم کو چھوڑ کر لفظ الا اللہ کو زور اور سختی سے دل پر ضرب مارے اور تصور کرے کہ عشق اور نور الہی کو دل میں داخل کیا اسی طرح اس نفی و اثبات کو فکر اور ملاحظہ اور واسطے کے ساتھ دو سو بار کہے اور ذکر میں نو بار لا الہ الا اللہ اور دسویں بار محمد رسول اللہ کہے، بعد اس کے بطور سابق تین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت کہے لیکن مبتدی کلمہ لا الہ میں لا معبود اور متوسط لا مقصود اور منتهی لا موجود ملاحظہ کرے اس کے بعد لمحہ دو لمحہ مراقب ہو کے تصور کرے کہ فیضان الہی عرش سے میرے سینے میں آتا ہے۔

طریق ذکر اثبات مجرد:-

پھر دوزانو بیٹھے اور کمر سیدھی کرے اور سر کو داہنے مونڈھے پر لے جا کر لفظ الا

اللہ کو زور اور سختی سے دل پر ضرب کرے اس کو چار سو بار دمام کرے پھر بطور سابق تین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت کہے اور لمحہ دو لمحہ مراقب رہے۔

طریق ذکر اسم ذات :-

پھر ذکر اسم ذات اللہ اللہ کا کرے اس طرح سے کہ اول حرف ہائے لفظ اللہ کو پیش اور دوسرے ہائے لفظ اللہ کو ساکن کرے یعنی جزم دے اور آنکھیں بند کر کے اور سر کو داہنے موٹڈھے پر لا کر لفظ مبارک اللہ اللہ کی دونوں ضرب جہر اور قوت سے دل پر مارے، اس ذکر اسم ذات دو ضربی کو چھ سو بار دمام کرے لیکن دسویں گیارہویں بار اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی (ترجمہ اللہ میرے پاس ہیں اور اور مجھے دیکھ بھال رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں) مع ملاحظہ معنی کے کہتا رہے تاکہ کیفیت ولذت ذکر کی اور دفع غفلت و خواب حاصل ہو، بعد اس کے بطور سابق تین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت کہے پھر ایک ضربی اسی طرح سر کو داہنے موٹڈھے کی طرف موڑ کر لفظ مبارک اللہ کو دل پر مار کر دمام کرے بعد تین بار کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت کہہ کر درود شریف اور استغفار گیارہ گیارہ بار پڑھ کر دعا مانگے اور مناجات کرے۔

اس ذکر کے بعد اگر نیند کا تقاضا ہو، ذرا سو جاوے پھر بعد نماز صبح تلاوت قرآن مجید اور ایک منزل مناجات مقبول پڑھنے کے بعد بارہ ہزار سے چوبیس ہزار تک جس قدر سہل ہو اسم ذات خفیف جہر اور معتدل ضرب سے خلوت میں بیٹھ کر کرے اور دو پہر کو قیلولہ کرے، بعد ظہر اسی طرح بارہ ہزار سے چوبیس ہزار تک جس قدر سہولت کے ساتھ عصر سے قبل قبل ہو جاوے، اسم ذات کا ورد کرے، اور عصر کے بعد اگر شیخ فارغ ہو

تو مغرب تک شیخ کی خدمت میں حاضر رہے اور اگر فارغ نہ ہو یا وہاں موجود ہی نہ ہو یا اس کے قلب میں زیادہ اشتیاق نہ ہو تو جنگل باغ ندی نہر وغیرہ کی سیر کو چلا جاوے، اگر شیخ موجود ہو تو اس سے اجازت لے کر جاوے۔

ذکر جہر اور ضرب:-

(ان مذکورہ بالا اذکار) میں خفیف سا جہر اور معتدل ضرب قلب کرے مگر جہر مقصود بالذات اور قربت فی نفسہا نہیں ایسا اعتقاد کرنا بدعت ہے اور حدیث میں جو وارد ہے: انکم لاتدعون اصم ولا غائباً (ترجمہ) بیشک تم بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، میرے نزدیک اسی اعتقاد کی نہی پر محمول ہے اور بعض نے جہر مفطر کو اسی کا محمل بنایا ہے جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں مثلاً ناظمین کو تشویش ہو، اور امام ابو حنیفہؒ کے منع فرمانے کی بھی یہی توجیہات ہیں ورنہ جہر فی نفسہ جائز ہے، جیسا بخاری میں ابن عباسؓ سے رفع الصوت بالتکبیر کا علامت انصراف عن الصلوٰۃ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سنن میں اور وتر کے بعد سبحان الملک القدوس میں رفع صوت مروی ہے معلوم ہوا کہ جہر من حیث ہو جہر اس حیثیت سے کہ وہ جہر ہے عبادت نہیں، اور اگر مقصود تو ذکر کو سمجھیں اور جہر کو کسی مصلحت سے اختیار کریں جیسے دفع خواطر و حصول جمعیت وغیرہ تو یہ صورت ممنوع نہیں، بشرطیکہ کوئی اور عارض مانع نہ ہو، بہر حال جہر مفطر تو مطلقاً ناجائز ہے جس سے خود کو مشقت ہو یا دوسروں کو اور جہر معتدل میں تفصیل ہے کہ اگر خود جہر کو بقصد ثواب اختیار کرے تو یہ بھی ناجائز اور بدعت ہے، (إلا فيما ورد الشرع بالجهر فيه كالحج بالتلبية والجهر بتكبيرات التشريق ونحوها) اور اگر

مقصود نفس ذکر ہو اور جہر اعتدال سے ہو اور باعتبار مصلحت ہو تو وہ بدعت نہیں بلکہ ایسا جہر شریعت سے ماذون فیہ بلکہ احادیث میں وارد ہے جہر میں یہ حکمت سمجھی گئی ہے کہ اس سے وساوس و خطرات... کم آتے ہیں سو یہ فائدہ خفیف جہر سے بھی حاصل ہے اسی طرح ضرب بھی قربت نہیں ہے اس میں ایسی ہی حکمت طیبہ ہے وہ یہ کہ حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور حرارت سے رقت اور رقت سے تاثر اور تاثر معین ہوتا ہے اطاعت اور محبت میں اور وہ مقاصد میں سے ہے پس ضرب ذریعہ مقصود ہونے سے مقصود بالغیر بن جاتا ہے لیکن زیادہ ضرب سے قلب میں خفقان پیدا ہونے کا ڈر ہے لہذا اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔ (شریعت و طریقت، از ص ۲۹۱ تا ص ۲۹۷، بعنوان 'اقسام ذکر اور ان کا دستور العمل'، مرکزی ادارہ تبلیغ دینیات، جامع مسجد دہلی)۔

الجواب (۲): خیر القرون میں اگر کوئی نئی بات اور بدعت ایجاد کرے تو بعد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیر القرون کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے لہذا یہ خیر کا عمل ہے اس لیے اس زمانے میں سد باب کی زیادہ ضرورت تھی۔

اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے درخت کو کٹوا دیا تھا کہ خیر القرون کا عمل آگے چل کر بدعت و شرک کی صورت اختیار نہ کر لے ورنہ حضرت عمرؓ خود تبرکات کے قائل تھے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباسؓ کی چھت کا پرنا لہ راستہ میں گرتا تھا جس کو حضرت عمرؓ نے ہٹایا تو حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، حضرت عمرؓ نے فرمایا تم میرے کندھے پر سوار ہو کر اس کو دو بارہ لگاؤ۔ (مجمع الزوائد: ۴/۲۰۶۔ و مستدرک حاکم: ۳/۴۱۰)۔

ملاحظہ ہو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں:

وفعله لمصلحة رآها مرجحة في ذلك الوقت فليس هو من بيان المسألة في شيء بل هو من قبيل سد ذرائع الشرك وحسم مادته. (فتح الملهم: ۴/ ۴۲۴).

بعض حضرات نے اور بھی توجیہات فرمائی ہیں، مثلاً حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں: کہ یہ موقوف روایت حضرت عمرؓ کا اجتہاد تھا۔ نیز اس کی سند میں انقطاع ہے اس سے استدلال کرنا بھی مشکل ہے، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز کی مجلس میں وہاں کے ایک بڑے عالم کے ساتھ اپنی گفتگو کا حوالہ دینے کے بعد تحریر فرمایا ہے:

فلم يأت بجواب شاف سوى المعارضة بقصة قطع الشجرة التي رواها ابن سعد في الطبقات من طريق نافع عن عمرؓ وهو مع كونه منقطعاً لأن نافعاً لم يدرك عمرؓ كما في التهذيب ليس من المرفوع بل هو اجتihad من عمرؓ. (فتح الملهم: ۴/ ۴۲۴).

ويمكن أن يكون عمرؓ قطع الشجرة لكونه يعرف أن الشجرة المعهودة لا يعرفها أحد ولأن الشجرة التي يزعمها الناس أنها شجرة الرضوان فيصلون عندها لاتصح نسبتها إلى الشجرة المعهودة. (فتح الباری: ۳/ ۳۶۳).

فتح الباری میں ہے:

و بيان الحکمة في ذلك (يعني عدم صحة الاستناد إلى الشجرة

المعہودۃ) ... لو بقیۃ لما أمن تعظیم بعض الجہال لها حتی ربما
أفضی بهم إلی اعتقاد أن لها قوۃ نفع أو ضرر. (فتح الباری: ۶/۱۱۸).

متروکات کے ناجائز اور ممنوع

نہ ہونے پر اشکال اور جواب:

اشکال: بعض اکابرؒ کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کام کو ترک کرنا اس کام کے جائز نہ ہونے یا مکروہ یا بدعت ہونے کی دلیل ہے۔

ملاحظہ ہو ملا علی قاریؒ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”مرقات شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں:

والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك فمن واطب على

فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع . (المرقاة: ۱/ ۴۱، بحوالہ راہِ سنت)۔

اسی طرح عبدالحق محدث دہلویؒ نے اشعة اللمعات میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضرات

ترک کے مکروہ ہونے کی درج ذیل مثالیں پیش کرتے ہیں:

(۱) رات میں ۸ رکعت بہ یک سلام اور دن میں ۴ رکعت بہ یک سلام، اس پر

زیادتی مکروہ ہے۔

(۲) فجر کی دو سنتوں کے علاوہ اذان اور نماز کے درمیان نفل پڑھنا مکروہ ہے۔

(۳) عیدین سے پہلے عید گاہ میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ سب متروکات ہیں

اور ممنوعات ہیں۔

الجواب: اس کے بارے میں کچھ تحقیق پہلے آچکی ہے اب کچھ مزید تحقیق پیش خدمت ہے، جو کام متروک قصداً ہو وہ مکروہ یا ممنوع کے زمرے میں آئیگا، یا سبب اور تقاضا ہوتے ہوئے ترک کر دیا جائے تو مکروہ یا ممنوع ہوگا۔ جیسے تحیۃ المسجد کے مسنون ہونے کے باوجود صلاۃ الفجر سے پہلے نفل نہ پڑھنا۔ خانہ کعبہ کے کونوں کے استلام کے تقاضے کے باوجود رکن عراقی اور رکن شامی کا استلام نہ کرنا دلیل کراہت ہے اور جو افعال قصداً متروک نہ ہوں اور کارِ خیر میں شامل ہوں اور ان کو دین کا حصہ نہ سمجھا جائے اور ان پر اصرار نہ کیا جائے اور تارک کی ملامت نہ کی جائے تو وہ ممنوع نہیں ہوں گے۔

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب ایک جگہ براہین قاطعہ میں تحریر فرماتے ہیں:

جو بدعت ہے وہ التزام بمعنی اصرار ہے اور جو مستحب ہے وہ دوام بلا التزام ہے۔ (ص ۶۷)۔

دوسری جگہ تحریر فرمایا: دوام التزام کو مستلزم نہیں۔ (ص ۶۵)۔

ہم یہاں سیر اعلام النبلاء للامام الذہبیؒ سے چند متروکات نقل کرتے ہیں جو متروکاتِ نبویہ ہیں مگر ممنوعات نہیں، ان کو دکتور عبداللہ نے اپنی کتاب مفہوم البدعہ میں نقل کیا ہے اس میں سے ہم چند واقعات نقل کرتے ہیں۔

(یادر ہے اس کتاب کے سب مسائل سے ہم متفق نہیں ہیں)۔

(۱) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک لاکھ تسبیح پڑھتے تھے (۳۲۸/۲)۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے کے پہلے تین دن کے روزے رکھتے تھے۔ (۶۰۹/۲)۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بارہ ہزار تسبیحات پڑھتے تھے۔
(۶۱۰/۲)۔

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگہ تھا جس میں ۱۲ ہزار گرہیں لگی تھیں سونے سے پہلے ان پر تسبیحات پڑھتے تھے۔ (۶۲۳/۲)۔

(۵) عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ صبح کے بعد سورج نکلنے تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ (۲۶۵/۴)۔

(۶) علی بن حسین زین العابدین ۲۴ گھنٹے میں ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے
(۳۹۲/۴)۔

(۷) طاؤس بن کیسان اور ان کے تلامذہ اور متعلقین عصر کے بعد کا وقت تا مغرب دعا کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ (۴۸/۵)۔

(۸) علی بن عبد اللہ بن عباسؓ روزانہ ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے۔ (۲۵۳/۵)۔

(۹) امام احمد بن حنبل روزانہ دن رات میں تین سو رکعتیں پڑھتے تھے جب آزمائشوں نے ان کو کمزور کر دیا تو پھر ڈیڑھ سو رکعتیں پڑھتے تھے۔ (۲۱۲/۵)۔

(۱۰) بقی بن مخلد ۱۳ رکعتوں میں قرآن کریم ختم کرتے تھے اور دن کے وقت سو رکعتیں پڑھتے تھے اور ہمیشہ روزے رکھتے تھے۔ (۲۹۲/۱۳)۔

(۱۱) جنید بن محمدؒ روزانہ تین سو رکعتیں پڑھتے تھے اور کئی ہزار تسبیحات پڑھتے تھے۔
(۶۷/۱۴)۔

(۱۲) علامہ ابن قیمؒ نے علامہ ابن تیمیہؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہؒ فرماتے تھے کہ جو شخص فجر کی سنتوں اور فجر کی فرض کے درمیان یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت،

روزانہ پابندی سے ۴۰ مرتبہ پڑھے گا، تو ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شاداب اور تروتازہ رکھے گا۔ (مدارج السالکین للعلامة ابن القیمؒ: ۳/۲۶۴)۔

یہ سب متروکات ہیں جن حضرات نے ان کو معمول بنایا وہ خود پابندی کرتے تھے لیکن چھوڑنے والے پر انکار نہیں کرتے تھے۔

حضرت سہارنپوریؒ نے فرمایا: التزام بمعنی اصرار بدعت ہے اور دوام بلا التزام مستحب ہے۔ (براہین قاطعہ، ص ۶۷)۔

حضرت مفتی فرید صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں:

منکرات سے خالی ختم خواجگان حصول برکت کے لیے مشائخ کا مجرب عمل ہے اور کسی امر مندوب اور مستحسن پر دوام مندوب ہے اور التزام مکروہ ہوتا ہے، والمعروف هو الدوام لا الالتزام، فافہم۔ (فتاویٰ فریدیہ: ۴/۵۰۸، مسائل شتی)۔

اس مسئلہ کی تفصیل مولانا عبدالحی لکھنویؒ کے رسالہ ”إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة“ میں مذکور ہے۔

ایک استفتاء اور اس کا جواب:

الاستفسار: ہمارے ہاں سلفی ذہن کے لوگ ذکر جہری کے حلقوں پر معترض ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو پیش کرتے ہیں، جس کا خلاصہ بظاہر یہی ہے کہ انہوں نے ان حلقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ہم نے آپ کی کتاب ”ذکر اجتماعی و جہری شریعت کے آئینہ میں“ پڑھ لی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر تفصیلی بحث بھی پڑھی، وہ پوری تفصیلات نہ یاد ہوتی ہیں اور نہ ہم ہر ایک کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، آپ اس روایت کا کوئی مختصر جواب بتلا دیں تاکہ مختصر سوال کے مختصر جواب سے تشفی ہو جائے؟ بینواتو جروا۔

الاستبشار: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے راویوں پر کلام سے قطع نظر اس روایت کا مختصر جواب یہ ہے کہ انہوں نے شمار کرنے کا انکار کیا تھا ذکر کے حلقوں کا انکار نہیں کیا تھا۔

اس جواب کی تین دلیلیں ملاحظہ فرمائیے:
(۱) سنن دارمی میں ہے:

أخبرنا الحكم بن المبارك أنا عمر بن يحيى قال: سمعت أبا يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة

الغداة ، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج اليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا ، فجلس معنا حتى خرج ، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إنني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا... إلى قوله: قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق ، فوقف عليهم فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا : يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شئ ، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبل ، وآنيته لم تكسر ، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد ؟ أو مفتتحوا باب ضلالة ؟ قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ، ما أرادنا إلا الخير ؟ قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ، أن رسول الله حدثنا فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهر وان مع الخوارج . (سنن دارمی: ۷۹/۱).

اس روایت میں خط کشیدہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا انکار شمار کرنے پر تھا۔

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے۔

حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره العدد ويقول: أيمن على الله حسناته؟! . (رواه ابن أبي شيبة في مصنفه

۵/۲۲۰/۷۷۴۹، باب من کرہ عقد التسیب، المجلس العلمی).

(۳) نا أسد عن جریر بن حازم، عن الصلت بن بہرام قال: ”مر ابن مسعودؓ بامرأة معها تسبیح تسبیح به، فقطعه وألقاه، ثم مر برجل یسبح بحصا، فضر به برجله، ثم قال: لقد سبقتم! رکتتم بدعة ظلماً! ولقد غلبتم أصحاب محمد ﷺ علماً! (سلسلة الأحادیث الضعیفة: ۱/۱۱۲/۸۳).

مذکورہ بالا تینوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شمار کرنے پر نکیر فرمائی تھی، اگرچہ بعض ان میں سے ضعیف ہیں۔

اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی رائے تھی جب کہ جمہور کنکریوں اور تسبیح کے دانوں پر شمار کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اور امت کا اس پر تعامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی اہمیت کی وجہ سے ذکر کو اعداد کے دائرہ میں محدود کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔

اعتراضات اور جوابات کی تلخیص:

اعتراض (۱) قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے دعا اور ذکر آہستہ ہونا چاہئے؟

الجواب: پہلی آیت کریمہ ﴿ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ﴾ کے بارے میں جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے نہ کہ ذکر کے بارے میں۔ چنانچہ ابن کثیرؒ، علامہ آلوسی قاضی بغداد، علامہ قرطبیؒ، مفتی محمد شفیع صاحبؒ وغیرہ حضرات نے یہی فرمایا ہے۔

بلکہ ﴿تدعونہ تضرعاً وخفیۃ﴾ کی تفسیر میں مفسرین نے اعلاناً و سرایاً جہراً و سراً لکھا ہے۔ (ابن کثیر: ۱۵۶/۲، تفسیر ابن عطیہ ۶۲۹) جس سے معلوم ہوا کہ تضرعاً جہراً اور خفیہ سر کو شامل ہے۔

دوسری آیت کریمہ ﴿واذکر ربک فی نفسک...﴾ کے چند جوابات حسب ذیل ہیں۔ علامہ سیوطیؒ اور مفتی خیر الدین الرملیؒ نے تین جوابات دئے ہیں:

۱۔ یہ نکی آیت ہے مکہ مکرمہ میں جہراً تلاوت سے منع کیا گیا تھا تا کہ مشرکین سن کر گالیاں نہ دیں۔ اب یہ مانع مرتفع ہو گیا، لہذا اب ذکر جہری اور تلاوت جہریہ دونوں جائز ہیں، بلکہ بعض مواقع میں افضل ہیں۔ اس لیے کہ مدنی آیت میں جہر کا حکم ہے، کہ

باپ دادا کا تفاخر جہراً کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے جہراً کیا کرو۔ (سورہ بقرہ)۔

۲۔ یہ حکم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ہے تاکہ قرآن کریم پر ذکر اللہ غالب نہ ہو اور قرآن کریم کی تعظیم برقرار رہے۔

۳۔ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔

یہ علامہ عبدالحی لکھنویؒ نے فرمایا: ۴۔ اللہ تعالیٰ نے نرمی اور شفقت کے لیے یہ حکم دیا ہے فرض یا واجب کرنے کے لیے نہیں دیا۔

۵۔ اس آیت کریمہ میں مطلق جہر کی ممانعت نہیں ہے بلکہ جہر مفراط سے روکا گیا

ہے۔

علامہ آلوسیؒ نے فرمایا کہ علماء نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ ریا کا اندیشہ ہو تو سری افضل ہے ورنہ جہری، یا کسی نمازی، ناظم، قاری، علم میں مشغول شخص کو اذیت کا خطرہ ہو تو سری افضل ہے اور جہاں یہ خطرہ نہ ہو وہاں جہری افضل ہے کیونکہ جہر میں درج ذیل فوائد ہیں: تعلیم جاہل ہے، وحشت اور تنہائی کا دفعیہ ہے، نیند اور سستی کے لیے دافع ہے، مومن کے دل کا سرور ہے، بدعتی کو بدعت سے روکنے کا ذریعہ ہے، وغیرہ۔

”فی نفسک“ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہو تو خالی بیٹھنے سے کیا فائدہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی اور خوف کے ساتھ کیا کرو۔ پھر چونکہ اور کوئی وہاں موجود نہیں ہے تو زیادہ جہر کی ضرورت بھی نہیں ہلکا جہر کافی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: ”من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي“ اس کا مطلب بھی اکیلا پن اور تنہائی ہے، یعنی لوگوں کے مجمع میں نہ ہو۔ کیونکہ اس کے بعد ”ومن ذکرني في ملاء ذکرته في ملاء خیر من منهم“ آیا ہے۔

اعترض (۲) حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نشیب و فراز میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے تم سننے والے دیکھنے والے کو پکارتے ہو۔ معلوم ہوا ذکر آہستہ ہونا چاہئے؟

الجواب: علماء نے اس حدیث شریف کے کئی جوابات مرحمت فرمائے ہیں:

۱۔ یہ حکم مبنی بر شفقت تھا، جہر بذاتِ خود کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں ہے، ہاں وہ جہر جو ذکر پر بوجھ بن جائے وہ ممنوع ہے۔

۲۔ جہر مفراط سے روکنا مقصود تھا۔ یعنی وہ جہر جو عادت کے خلاف ہو وہ ممنوع ہے،

۳۔ نشیب و فراز میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسنون نہ سمجھ لیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں روکا۔

اعترض (۳) حدیث شریف میں ہے: ”ذکر سری بہتر ذکر ہے“ دوسری روایت میں ہے ”وہ ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے اس ذکر سے سترگنا فضیلت رکھتا ہے جس کو فرشتے سنتے ہیں۔“

الجواب: دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، پہلی روایت میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیبہ ضعیف ہیں۔ (تحریر تقریب التہذیب: ۳/۲۸۰، و کتاب الضعفاء والمترکین لابن الجوزی، رقم: ۳۰۷۱، و کتاب الضعفاء للدارقطنی)۔

دوسری روایت میں محمد بن حمید اور معاویہ بن یحییٰ الصدفی دونوں انتہائی ضعیف ہیں۔ لہذا دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔

نیز ان دونوں حدیثوں سے جہر کا جواز معلوم ہوا کہ جب سری بہتر ہے تو جہری بھی جائز ہے پھر عدم جواز پر استدلال کیسے؟

اشکال: اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ ضعیف حدیث فضائل میں مقبول ہے؟

الجواب: اس کا ایک جواب یہ ہے صحیح روایات جو ابتدا میں مذکور ہوئیں ان پر عمل زیادہ رائج ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں میں تطبیق دی جائیگی، اس طور پر کہ ذکر خفی کو اکثر مشائخ نے بہتر فرمایا ہے، البتہ بعض احوال اور اشخاص اور زمانہ کے اعتبار سے ذکر جہری کو افضل قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ مناویؒ، علامہ آلوسیؒ، علامہ شامیؒ، علامہ طحاویؒ اور علامہ سیوطیؒ وغیرہ حضرات نے اسی طرح تطبیق دی ہے۔

اعتراض (۴): حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا: ”ما أراکم إلا مبتدعین“ معلوم ہوا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے؟

الجواب: (۱) یہ روایت سنن دارمی، مصنف عبدالرزاق اور طبرانی وغیرہ میں موجود ہے، لیکن اس کے تمام طرق ضعیف ہیں۔

سنن دارمی کی روایت میں عمرو بن تکی ضعیف ہیں ابن معین نے ان پر کلام کیا ہے۔ طبرانی کی روایت میں ابوالزعراء ضعیف ہیں، اور قیس بن ابی حازم پر بھی کلام ہے۔ طبرانی کی دوسری روایت منقطع ہے ابوالخثری کا سماع عبداللہ بن مسعودؓ سے ثابت نہیں ہے۔ طبرانی کی اور ایک روایت میں مجالد بن سعید ہے جو ضعیف ہیں۔

مصنف عبدالرزاق کی روایت بھی ضعیف اور منقطع ہے ابوالخثری کا سماع حضرت

عبداللہ بن مسعودؓ سے ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ منقطع اور معضل اصولیین کے نزدیک مرسل میں شامل ہیں۔ اور منقطع اور مرسل میں احناف اصولیین کے پانچ مسلک ہیں۔ ان میں سے پانچواں یہ ہے کہ مرسل کو قبول کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ارسال کرنے والا ثقہ، ائمہ دین میں سے کوئی امام ہو، قرونِ ثلاثہ میں سے ہو یا بعد والوں میں سے۔ اس کو محقق ابن ہمامؒ اور ان کے تلمیذ ابن امیر حاجؒ وغیرہ نے بیان کیا ہے، اور ہمارے ہندوستانی اکابر اور محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (دراسات فی اصول الحدیث، ص ۳۸۱ تا ۳۸۶)۔

الجواب (۲) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے دوسری روایات میں اس کے خلاف ثابت ہے، چنانچہ ابوداؤد کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ذکر اللہ سے روکتے ہیں حالانکہ جب بھی میں ان کی مجلس میں بیٹھا ان کو ذکر کرتے ہوئے پایا، تو جب راوی کا عمل اپنی پہلی روایت کے خلاف ہو تو اس کے دوسرے عمل کو ترجیح ہوگی۔ جب کہ پہلی روایت صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے۔

الجواب (۳) سنن دارمی کی روایت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی گمراہ فرقہ کے لوگ تھے جو مسلمانوں کے درمیان بدعت کا رواج ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے سخت الفاظ میں ان کو ڈانٹا۔

الجواب (۴) شیخ حافظ الدین ابن بزاز الکردری صاحب فتاویٰ بزازیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا نکالنا ان لوگوں کے اس طرح مجلس لگانے کو عبادت سمجھنے کی وجہ سے تھا اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ذکر کی مجلس کو عبادت مقصودہ

سمجھنا بدعت ہے ورنہ فی نفسہ جائز ہے۔

الجواب (۵) علامہ آلوسیؒ نے فرمایا کہ وہ لوگ مسجد میں بہت ہی زیادہ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے یعنی چلا رہے تھے اس وجہ سے منع فرمایا کیونکہ مسجد میں چلانا مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔

الجواب (۶) شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ نے فرمایا احادیث صحیحہ مرفوعہ جو ماقبل میں مذکور ہوئیں ان کو ترجیح ہوگی، اور اس موقوف ضعیف کا اعتبار نہ ہوگا۔
الجواب (۷) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت مضطرب بھی ہے۔ اضطراب کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔

الجواب (۸) جب کوئی عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو کسی صحابی کا اس کو بدعت کہنا مضر نہیں ہے۔ ہاں صحابی کے قول کی مناسب تاویل کی جائے گی۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

☆ حضرت عبداللہ بن عمرؓ صلاۃ الضحیٰ کو بدعت کہتے تھے، (مصنف ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم) لیکن صلاۃ الضحیٰ بدعت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔

☆ حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جنبی کے لیے تیمم کو ممنوع سمجھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، بخاری) حالانکہ جنبی کے لیے تیمم ثابت ہے۔

☆ حضرت عبداللہ بن مغفلؓ نے بسم اللہ جہراً پڑھنے کو بدعت کہا ہے۔ (ترمذی شریف) جب کہ شوافع دوسرے دلائل کی روشنی میں سنت کہتے ہیں۔

☆ حضرت ابو مالک الاشجعیؓ کے والد نے قنوت فی الفجر کو بدعت کہا ہے۔ (ترمذی

شریف) حالانکہ شوافع دوسرے دلائل کے پیش نظر اس کو سنت کہتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی صحابی کے کسی عمل کو بدعت کہنے سے وہ عمل بدعت نہیں ہوگا جب کہ اس کے سنت یا مستحب یا جواز کے دوسرے دلائل موجود ہوں، ہاں صحابی کے قول کی مناسب تاویل کی جائیگی، مثلاً یہ کہا جائے گا کہ مسجد میں مشکوک قسم کے لوگ تھے اگر اس کو جاری رکھتے تو لوگ اس کو مسجد کے اعمال میں شمار کرتے پھر آگے چل بدعت کی صورت پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔

بدعت کے بارے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں:

بدعت کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کی اصل کتاب و سنت اور قرون مشہود لہا بالخیر میں نہ ہو، اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے۔ (جمال شریف، ص ۷۰۲)۔

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں:

بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور احادیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں اس کا وجود نہ ہو، اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ (تعلیم الاسلام، ص ۲۷)۔

لیکن یہ کہنا کہ فلاں عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس لیے یہ بدعت ہے، یہ بات درست نہیں، جو کام شریعت میں مسکوت عنہ ہو وہ مباح ہے، ہاں اس کا کرنا بدعت میں شمار اس وقت ہوگا جب اس کو سنت اور شریعت کا درجہ دے کر کیا جائے۔

فقہاء اور اصولیین نے ثبوت احکام کے چار دلائل بیان کیے ہیں، اسی طرح حرمت کے ثبوت کے بھی چار دلائل ہیں، ترک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل خامس کے طور پر

کسی نے ذکر نہیں کیا۔ نیز حدیث میں بھی حدیثِ ترکیہ کا ذکر نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکات کی چند مثالیں:

☆ ضرب یعنی گوہ کا کھانا عند الشوافع۔ (متفق علیہ)۔

☆ رکعتین قبل المغرب۔ (بخاری شریف)۔

☆ کعبہ کی تعمیر، فتنہ کی وجہ سے۔ (متفق علیہ)۔

☆ صوم داودی۔ (متفق علیہ)۔

☆ ترک الامر بالسواک عند کل وضوء وصلاة، مشقت کے خوف سے۔ (متفق

علیہ)۔

☆ تاخیر عشا کا ترک کرنا مشقت کی وجہ سے۔ (ترمذی، احمد)۔

یہ سب متروکات ہیں لیکن ممنوعات نہیں ہیں بلکہ بعض تو ان میں سے مطلوب

افعال ہیں۔

حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے

قرآن مجید میں جو حلال قرار دیا وہ تو حلال ہے اور جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے اور جو

مسکوت عنہ ہے وہ معاف ہے۔ (مصنف عبدالرزاق، بیہقی، حاکم)۔

ہاں مسکوت عنہ کو شریعت کا درجہ دیدیا جائے تو وہ بدعت ہوگا، جیسا کہ ہمارے علماء

نے چہلم، برسی وغیرہ وفات کے بعد کے رسوم کو بدعت قرار دیا ہے کیونکہ ان کو شریعت کا

درجہ دیدیا گیا ہے۔ اور مجالس ذکر اور ان کے مخصوص طرق کو کوئی بھی شریعت اور مقصد کا

درجہ نہیں دیتا، یہ طرق ایسے ہیں جیسے جہاد کے لیے وسائل مثلاً تلوار، بندوق، ٹینک،

ہوائی جہاز وغیرہ ان سب کا اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ شریعت نہیں ہے۔ بلکہ مصالح

کے قبیل سے ہیں۔ حاصل یہ ہے غیر دین کو دین سمجھنا بدعت ہے اور متروک کو شریعت اور سنت کا درجہ دینا بھی بدعت ہے۔

صحابہ کرام کے بعض مخصوص اعمال جو قوی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں تھے:

صحابہ کرام سے بعض ایسے اعمال ثابت ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ حضرات سنت اور شریعت کا درجہ نہیں دیتے تھے اس وجہ سے ان اعمال پر بدعت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

☆ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں بازاروں میں گشت کرتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے۔ (بخاری شریف)۔

☆ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ (بخاری شریف)۔

☆ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حج کے تلبیہ میں اضافہ فرماتے تھے۔ (مسلم شریف)۔

☆ حضرت خبیب بن عدیؓ نے شہادت سے پہلے رکعتیں پڑھی تھی۔ (بخاری و احمد)۔

☆ ایک صحابی نے رکوع کے بعد قومہ میں چند کلمات کا اضافہ کیا تھا۔ (بخاری)۔

☆ مسبوق کے لیے نماز میں شامل ہونے کا طریقہ حضرت معاذؓ نے شروع

فرمایا۔ (احمد و ابوداؤد)۔

☆ حضرت ابوسعید الخدریؓ نے ایک سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ (بخاری

و مسلم)۔

☆ حضرت خارجہ کے چچا نے مجنون کے لیے خاص طریقہ پر رقیہ پڑھا کہ تین دن سورہ فاتحہ پڑھی اور ہر دن میں دو مرتبہ۔ (احمد، ابوداؤد، حاکم)۔

☆ ایک صحابی نے نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا پڑھی: اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ، بِاَنْ لِّکَ الْحَمْدُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ، يَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی تو فرمایا: اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی، کہ جس سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوگی اور جو سوال کیا جائے وہ مل جائے گا۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، احمد)۔

یہ اعمال صحابہ نے از خود کئے تھے اگرچہ ان میں سے بعض اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صادر ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا یا برقرار رکھا۔

امام بخاریؒ ہر حدیث درج کرنے سے پہلے غسل کر کے دو رکعت نفل پڑھتے تھے۔ (مقدمہ جامع المسانید والسنن)۔

امام ابو حنیفہؒ عجم کی نماز عشا کے وضو سے پڑھتے تھے۔ (تاریخ بغداد، سندہ ضعیف)۔
ان سب امور کو شریعت کا درجہ نہیں دیا گیا بلکہ محبت کا درجہ دیا گیا لہذا یہ بدعت نہیں ہیں۔
اشکال: فقہاء نے بعض متروکات کو بدعت میں شمار کیا ہے۔ مثلاً عید سے پہلے نفل نہیں پڑھنا چاہئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ (ہدایہ، والبحر الرائق)۔

الجواب: شیخ غماری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کوئی کام نہ کرنا بدعت کی دلیل نہیں ہے بلکہ عبادات میں بیان کی جگہ سکوت حصر کی دلیل ہے یعنی عیدین کے آداب،

مستحبات وغیرہ قولاً وفعلاً بیان کئے گئے ہیں اور نفل کو قولاً وفعلاً بیان نہ کرنا یہ نفل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ (حسن التفہم والدراک لمسألة الترمذی)۔

اسی طرح اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے محمد رسول اللہ کا بیان نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔

ہاں متروکات کو سنت اور شریعت کا درجہ دینا بدعت ہے اور دین میں اضافہ ہے۔
الجواب (۲) کسی چیز کی طرف رغبت شرعی یا طبعی ہونے کے باوجود اس کو ترک کرنا کراہت کی دلیل ہے، جب کہ بظاہر کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق اور چاشت کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ (ابن ماجہ، مسلم)۔

الجواب (۹) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا روکنا احتیاط اور سد باب کے طور پر تھا۔ یعنی لوگ اس کو مسجد کے خاص اعمال میں سے اور خاص تعداد اور طریقہ کو سنت اور کثرت ثواب سمجھ کر بدعت نہ شروع کر دیں۔ اس کی دلیل دارمی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں: ”او مفتحو باب ضلالة“۔ شریعت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں:
۱۔ ابتدا میں زیارت قبور سے منع فرمایا بعد میں اجازت مرحمت فرمائی۔ (ترمذی)۔
۲۔ حضرت عمرؓ تمتع سے روکتے تھے تاکہ بیت اللہ ہمیشہ آباد رہے پھر مقصود حاصل ہو گیا تو اب بلا اختلاف جائز ہے۔ (مسلم شریف)۔

۳۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا تھا تاکہ حرمت اچھی طرح دلوں میں بیٹھ جائے پھر مقصد حاصل ہو گیا تو برتنوں کے استعمال کی اجازت دیدی۔ (بخاری شریف)۔

۴۔ ابتدا میں قربانی کا گوشت صرف تین دن کھانے کی اجازت تھی مصلحت کی بنا پر بعد میں جب مصلحت پوری ہو گئی تو اب تین دن کے کھانے کی اور ذخیرہ اندوزی کی بھی اجازت ہے۔ (ابوداؤد شریف)۔

۵۔ حضرت حذیفہؓ موت کی خبر دینے سے منع فرماتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ لیکن اس ممانعت کا مطلب زمانہ جاہلیت والی خبر سے منع کرنا تھا جس میں چیخ و پکار ہوتی تھی۔ (سنن ابن ماجہ شریف)۔

۶۔ عید کے دن لڑکیاں دف بجاتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیقؓ نے منع فرمایا، کیونکہ غنا مع آلات موسیقی کی طرف جانے کا سبب بن سکتا تھا تو سد باب کے طور پر منع کیا۔ (بخاری شریف)۔

۷۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ قاتل عہد کو دائمی جہنمی سمجھتے تھے یہ سد باب کے طور پر تھا، ورنہ ایمان والا سزا پا کر ایک دن جنت میں ضرور جایگا۔ (روح المعانی)۔

۸۔ حضرت عمرؓ مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع کرتے تھے۔

۹۔ حضرت عمرؓ شرک و فتنہ کے سد باب کے لیے تبرکات کا انکار کرتے تھے۔ جب کہ عام صحابہ کرام تبرکات کے قائل تھے۔ تبرکات کی مثالیں گزر چکی ہیں۔

۱۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جنبی کے لیے تیمم کو بطور سد باب منع کرتے تھے۔

فقال: أي عبد الله بن مسعود! إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. (صحيح البخاری: ۵۰/۱، کتاب التیمم)۔

الجواب (۱۰) بعض مسائل حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خاص آراء میں شامل ہیں۔

خليفة منصور نے جب امام مالکؒ سے کہا کہ ایک کتاب لکھو اور اس میں عبداللہ بن عمرؓ کی

نختیوں سے، عبد اللہ بن عباسؓ کی رخصتوں سے اور عبد اللہ بن مسعودؓ کے شذوذ سے بچنا اور میانہ روی اختیار کرنا اور جس پر صحابہ کرام اور ائمہ کا اجماع ہوا سے اختیار کرنا۔ (اوجز المسالک)۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے بعض خاص مسائل تھے۔
حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے مخصوص مسائل جن پر احناف نے عمل نہیں کیا وہ درجہ ذیل ہیں:

- ☆ رکوع میں تشبیک کے قائل تھے۔ (شرح معانی الآثار)۔
- ☆ دو مقتدیوں کے درمیان میں کھڑے رہتے تھے۔ (شرح معانی الآثار)۔
- ☆ والذکر والأُنثیٰ کی قراءت کرتے تھے۔ (بخاری شریف)۔
- ☆ جنبی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے، اور صحیح بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بطور سد باب تھا۔

- ☆ ان کے نزدیک ذوی الارحام معتق پر مقدم ہیں۔ (الشریفیہ)۔
- ☆ ان کے نزدیک جو لوگ کسی حادثہ میں ایک ساتھ مرجائیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ (السراجی)۔

- ☆ ان کے نزدیک محروم حجب نقصان کا سبب ہے۔ (السراجی)۔
- ☆ بنات الابن کو ابن الابن کے ساتھ عصبہ بنانے کے قائل نہیں تھے۔ (حاشیہ سراجی)۔

- ☆ تشہد میں السلام علی النبی، پڑھتے تھے۔ (اوجز المسالک)۔
- ☆ علامات قیامت میں سے دخان کو بطور علامت تسلیم نہیں کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ان کو ایک واعظ کی بات پہنچائی گئی کہ انہوں نے دخان وغیرہ کو علاماتِ قربِ قیامت میں سے بتایا تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے واعظ کی سختی سے تردید فرمائی اور یہ فرمایا کہ دخان وغیرہ تو قحط سالی کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزر چکا ہے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ اور تابعین نے دخان کو قربِ قیامت کی علامات میں شامل فرمایا ہے، جواب تک ظاہر نہیں ہوا اور قسطلانی نے ارشاد الساری میں فرمایا کہ عبداللہ بن مسعودؓ کی تفسیر کے مطابق تو دخان ایک خیالی چیز بن جائیگی، نیز دخان کا علاماتِ قربِ قیامت میں سے ہونا کتبِ احادیث میں مصرح ہے، مسلم شریف میں ہے: لا تقوم الساعة حتی تروا عشر آیات: طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض. الخ. (رواہ مسلم، رقم ۲۹۰۱)۔

مزید ملاحظہ ہو: (ارشاد الساری شرح بخاری للقسطلانی: ۷/۲۸۷)۔

الجواب (۱۱) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کا سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے تمام طرق پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ذکر جہری سے منع نہیں کیا تھا بلکہ جہر کا تذکرہ تو کسی روایت میں نہیں ہے، ہاں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے شمار کرنے کو ناپسند کر کے اس پر اعتراض کیا تھا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو:

۱۔ حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : كان عبد

الله يكره العدد ويقول : أيمن على الله حسناته۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۵/۲۲۰)۔

مرسل صحیح ، قال ابن رجب فی ”شرح العلل“ (۱/۲۹۴، ۲۹۵) : وهذا يقتضي

ترجیح المرسل علی المسند، لکن عن النخعی خاصة فیما ارسله عن ابن مسعود خاصة، وقد قال أحمد فی مراسیل النخعی: لا بأس بها، وقال ابن معین: مراسلات ابراهیم صحیحة الا حدیث تاجر البحرین، و حدیث الضحک فی الصلاة. وقال ایضاً: ابراهیم أعجب إلی من سالم والقاسم وسعید بن المسیب۔ (حاشیة تهذیب الکمال للدکتور بشار عواد: ۲/۲۳۹، مؤسسة الرسالة).

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے تمام طرق کے الفاظ حسب ذیل ملاحظہ فرمائیے:

۲۔ سنن دارمی کی روایت میں ہے: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعریؓ سے فرمایا کہ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اپنے گناہوں کو شمار کرو۔

۳۔ آگے اسی روایت میں ہے: قالوا: يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو عبداللہ ہم سنگریزے پر تکبیر تہلیل اور تسبیح پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو۔

۴۔ طبرانی کی روایت میں ہے: قوماً بالمسجد يقولون من سبح كذا وكذا فله كذا وكذا۔ یعنی کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ جو شخص اتنی اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا اس کو اتنا اتنا اجر و ثواب ملے گا۔

۵۔ طبرانی میں ہے: يقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا۔ ایک شخص لوگوں سے کہہ رہا تھا اتنی اتنی مرتبہ پڑھو۔

۶۔ طبرانی میں ہے: إن قوماً يقعدون من المغرب إلى العشاء يسبحون

یقولون قولوا کذا و قولوا کذا۔ یعنی کچھ لوگ مغرب اور عشا کے درمیان میں مسجد میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ اتنی اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو۔

۷۔ طبرانی میں ہے: اتخذوا مسجداً یسبحون فیہ بین المغرب والعشاء کذا ویہللون کذا ویحمدون کذا۔ کچھ لوگ مغرب اور عشا کے درمیان مسجد میں بیٹھ گئے اور مسجد میں خاص تعداد میں سبحان اللہ، الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ، پڑھنا شروع کر دیا۔

۸۔ طبرانی میں ہے: قوماً جلوس فی المسجد ورجلاً یقول لہم: سبحوا کذا و کذا، احمدا کذا و کذا۔ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ گئے اور ایک شخص ان سے کہہ رہا تھا سبحان اللہ پڑھو اتنی اتنی مرتبہ، الحمد للہ پڑھو اتنی اتنی مرتبہ۔ مصنف عبدالرزاق میں درج ذیل الفاظ ہیں:

۹۔ یقول للناس: قولوا کذا، قولوا کذا۔ ایک شخص لوگوں سے کہہ رہا تھا اتنی اتنی مرتبہ پڑھو۔

۱۰۔ ان قوماً یقعدون من المغرب إلی العشاء یسبحون یقولون: قولوا کذا۔ کچھ لوگ مغرب اور عشا کے درمیان میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے اتنی اتنی مرتبہ تسبیح پڑھو۔

مذکورہ بالا تمام طرق کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا انکار خاص وقت (مغرب و عشا کے درمیان) میں خاص تعداد شمار کر کے خاص ثواب کی امید رکھنے پر تھا۔ اور اس کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بدعت سمجھتے تھے۔

تنبیہ: قابل غور بات یہ ہے کہ حرمین میں عید کے دن نماز فجر سے اشراق تک

مؤذن بلند آواز سے تکبیر پڑھتا ہے اور سب لوگ اس کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں اور مسجد میں ایک شور و غل برپا ہو جاتا ہے، خصوصاً مصری لوگ بہت زیادہ چلا کر پڑھتے ہیں، اس پر علما نکیر نہیں کرتے، ورنہ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کی روشنی میں سب سے افضل مسجد میں بدعت کا عمل ہوگا!

اعترض (۵) ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ بعض علما نے فرمایا کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا حرام ہے؟

الجواب: ملا علی قاریؒ نے خود دوسری جگہ لکھا ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ مرقات میں دوسری جگہ نقل فرماتے ہیں:

بلند آواز سے ذکر کرنا جائز بلکہ مستحب ہے جب کہ ریا سے بچے کیونکہ ذکر جہری میں بہت سارے فوائد ہیں: (۱) دین کا اظہار ہے۔ (۲) سننے والوں کے لیے تعلیم ہے۔ (۳) سننے والوں کو غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ (۴) جہاں تک ذکر کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک ذکر کی برکت پہنچتی ہے۔ (۵) دوسرے کو خیر کی دعوت دینے کے لیے۔ (۶) تاکہ ہر تر و خشک چیز اس کی گواہی دے۔ (مرقات)۔

دوسری جگہ حلق الذکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ مساجد ہیں۔ (مرقات)۔
ہاں اوپر والی عبارت میں صرف بعض علما کا قول بیان کرنا مقصود تھا۔

اعترض (۶) ذکر کی مجالس کے لیے تداعی درست نہیں ہے جیسے فقہاء نے نفل کے لیے تداعی کو مکروہ قرار دیا ہے؟

الجواب: امر مباح یا امر مندوب کے لیے تداعی اور اعلان جائز ہے۔ اور اس کی

بہت ساری مثالیں موجود ہیں:

☆ مدرسہ کے افتتاح کی تقریب، مدرسہ کا داخلہ، مدرسہ کا نصاب، مدرسہ کی چھتیاں، امتحانات سب کے لیے اعلانات ہوتے ہیں۔

☆ دستار بندی کے جلسے یا اجتماع کے لیے تداعی ہوتی ہے، اور دارالافتاء دارالعلوم کراچی کے فتوے کے اعتبار سے یہ جائز ہے اور مباح ہے ممنوع تداعی میں داخل نہیں ہے۔ اور ہمارے ناقص خیال میں مباح نہیں بلکہ کارِ خیر ہونے کی وجہ سے مندوب ہے یعنی ما ترجح فعلہ علی ترکہ میں داخل ہے، ہاں اس پر اصرار کرنے اور سنت سمجھنے سے ممنوع ہو جائیگا۔

☆ اہم شخصیات کی وفات پر قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب کے لیے علماء جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر اس میں شامل ہوتے تھے یہ بھی مباح یا امر مندوب کے لیے تداعی ہے۔

☆ حضرت تھانویؒ کے فتاویٰ میں ہے کہ محفل میلاد جب بدعات و رسوم مروجہ سے خالی ہو تو مندوب ہے، اور یہ امر مندوب کے لیے اجتماع اور تداعی ہے۔

☆ ولیمہ، عقیقہ، طعام نکاح اور دیگر اقسامِ اطعمہ کے لیے تداعی ہوتی ہے، جو کہ امر مندوب یا امر مباح کے لیے تداعی ہے اور کسی نے ناجائز نہیں کہا، بلکہ ولیمہ کے لیے تداعی سے کتبِ احادیث بھری پڑی ہیں۔

☆ ختم بخاری کے جلسہ کو اکثر اکابر جائز اور مفید سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے اجتماع بھی ہوتا ہے۔

☆ شیخ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے جب فتح الباری کی تکمیل فرمائی تو بڑے علماء کی

دعوت فرمائی۔

☆ شیخ محمد عابد سندھیؒ نے فتح الباری کو ایک جلد میں اور صحاح ستہ کو ایک جلد میں لکھا تھا تو اظہارِ خوشی میں بڑے علماء کی دعوت فرمائی۔

☆ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ نے لامع الدراری کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تداعی اگر ثواب اور دین سمجھ کر ہو تو مکروہ ہے اور اگر آسانی کے لیے ہو تو مکروہ اور فتنہ نہیں ہے۔

☆ بخاری، مسلم کی روایت میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت مجالس ذکر کو تلاش کرتی ہے اور مجلس ذکر ملتی ہے، تو پکار کر کہتے ہیں، ہلموا الی حاجاتکم۔ تم اپنی حاجات کی طرف آؤ۔ یہ تداعی ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں محبوبِ عمل ہے، کیونکہ فرشتے من جانب اللہ مامور ہوتے ہیں۔

☆ مجالس ذکر میں اصل مقصود وعظ و نصیحت ہوتی ہے، اور ذکر تابع ہوتا ہے، تو تداعی اور اعلان وعظ و نصیحت کے لیے ہو انہ کہ ذکر کے لیے۔

☆ فقہاء نے صرف نفل نماز کے لیے تداعی کو ممنوع لکھا ہے اور اس میں بھی علامہ شامیؒ نے کبھی کبھار اجتماع کو جائز لکھا ہے۔

☆ مدارس کے سالانہ جلسے، سیرۃ النبی کے جلسے، عظمتِ صحابہ کانفرنس، فقہی کانفرنس، بزرگوں کی کسی علاقہ میں آمد پر جگہ جگہ اجتماعات یہ سب مندوبات میں داخل ہیں، یہ فرض نہیں کہ نہ کرنے والوں کو تارک فرض کہا جائے اور یہ اجتماعات اور ان کے لیے تداعی اور اعلانات ہوتے رہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بھی وعظ و نصیحت کے لیے جمعرات کو مقرر فرمایا تھا۔ کان عبد اللہ یدکر الناس فی کل

خمیس۔ (صحیح بخاری شریف، کتاب العلم) اکابر نے جس تداعی کو منع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماع کو عبادت سمجھ کر نہ کرنے والوں پر نکیر کی جائے یا اس کو حد سے زیادہ اہمیت دی جائے جیسے میلاد النبی کے اجتماع کے بارے میں بریلوی مکتب فکر کا رویہ ہے۔

☆ صلاة کسوف جماعت کے ساتھ مستحب ہے اور اس کے لیے ”الصلاة جامعة“ کا اعلان فقہاء لکھتے ہیں۔ درمختار اور شامی میں ہے: وینادی: ”الصلاة جامعة“ لیجتمعوا ای ان لم یكونوا اجتمعوا . بحر . (فتاوی الشامی: ۲/۱۸۲، سعید). اس سے معلوم ہوا کہ مندوب کے لیے احیاناً اعلان ہو سکتا ہے ہاں نفل نماز کے معنی میں افراد ہے غنیمت وہ مال ہے جو سب مجاہدین کو دیا جائے اور نفل وہ انعام ہے جو انفرادی طور پر دیا جائے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی امر مباح یا مندوب کے لیے تداعی اور اعلان ہوتا ہو اور اس اجتماع کو مصلحت اور منفعت یا اس میں آسانی سمجھتے ہوں اس کو عبادت و ثواب یا سنت اور ضروری نہیں سمجھتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اعترض (۷) ذکر کی یہ خاص ہیئت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نیز شریعت نے جس کو مطلق چھوڑا ہو اس میں اپنی طرف سے قیودات لگانا بدعت ہے؟

الجواب: یہ اعتراض اگر سلفی حضرات کی طرف سے ہوتا تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہوتی، لیکن یہ اعتراض ان حضرات کی طرف سے ہو رہا ہے جو تصوف کی موجودہ شکل و

صورت کو تسلیم کرتے ہیں۔

کیا تصوف کے اوراد، وظائف اور ان کی کیفیات، بارہ تسبیح خاص نوعیت کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، یہ سب زمانہ نبوت سے ثابت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سلفی حضرات ان تمام چیزوں کو بدعت کہتے ہیں، اس اعتبار سے تو ہمارے تمام اکابر مبتدع بن جاتے ہیں۔

لیکن اس کے جواب میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان اوراد و اشغال کی خاص ترکیب و شکل اور تعداد کو دین یا زیادہ ثواب کا باعث نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ دین پر چلنے کا ایک وسیلہ یا مصلحت سمجھتے ہیں جو مقصود بالذات نہیں۔

اس بارے میں اکابر کی عبارات اور حوالے ماقبل میں پیش کیے گئے ہیں، اعادہ و تکرار موجب کلفت ہے، صرف ایک نئے حوالہ پر اکتفا کرتا ہوں۔

حضرت مولانا منظور نعمانی صاحبؒ کو تصوف اور اس کے اعمال کے بارے میں بدعت ہونے کا شبہ تھا (خصوصاً ذکر اجتماعی و جہری ضرب کے ساتھ) تو حضرت رائے پوری قدس سرہ نے بہترین توجیہ فرمائی اور ان کے تمام اشکالات رفع دفع ہو گئے، اس توجیہ کا ایک حصہ حسب ذیل درج ہے:

حضرت رائے پوریؒ نے ارشاد فرمایا:

بس سلوک کے جن اعمال و اشغال پر آپ کو بدعت ہونے کا شبہ ہے ان سب کی نوعیت بھی یہی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی مقصود سمجھ کر نہیں کی جاتی بلکہ یہ سب نفس کے تزکیہ اور تحلیہ کے لیے کیا کرایا جاتا ہے جو دین میں مقصود اور مامور بہ ہے۔

مثلاً یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر وقت اس کا اور اس کی رضا کا دھیان فکر رہنا اور اس کی طرف سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا، یہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں،

اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین کی تعلیم و تربیت کی طرح یہ ایمانی کیفیتیں بھی آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت سے صحابہ کرامؓ کی صحبتوں میں بھی یہ تاثیر تھی لیکن بعد میں احوال کے زیادہ بگڑ جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس مقصد کے لیے کاملین کی صحبت بھی کافی نہیں رہی، تو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کرنے کے لیے صحبت کے ساتھ ذکر و فکر کی کثرت کا اضافہ کیا اور تجربہ سے یہ تجویز صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طرح بعض مشائخ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کا تجربہ کر کے ان کے نفس کو توڑنے اور شہوات کو مغلوب کرنے اور طبیعت میں لینت پیدا کرنے کے لیے ان کے واسطے خاص خاص قسم کی ریاضتیں اور مجاہدے تجویز کیے۔ اسی طرح ذکر کی تاثیر بڑھانے کے لیے اور طبیعت میں رقت اور یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ضرب کا طریقہ نکالا گیا ہے۔ تو ان میں سے کسی چیز کو بھی مقصود اور مامور بہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ سب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسی لیے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد یہ سب چیزیں چھڑادی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ طریق اپنے اپنے زمانہ کے حالات اور اپنے تجربوں کے مطابق ان چیزوں میں رد و بدل اور کمی بیشی بھی کرتے رہے ہیں اب بھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ ایک ہی شیخ کبھی کبھی مختلف طالبوں کے لیے ان کے خاص حالات اور ان کی استعداد کے مطابق الگ الگ اعمال و اشغال تجویز کر دیتا ہے اور بعضے ایسی اعلیٰ استعداد والے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا کوئی ذکر و شغل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی نصیب فرما دیتا ہے۔

اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو صرف علاج اور تدبیر کے طور پر ضرورۃً کیا کرایا جاتا ہے۔

حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں: ان بزرگ کی اس تقریر اور توضیح سے میرا وہ ذہنی خلجان تو دور ہو گیا۔ (ماخوذ از ماہنامہ ”الفرقان“ لکھنؤ جون ۲۰۰۹ء)۔
ہمارے حضرات اکابر آواز ملانے کو زیادہ ثواب کا موجب نہیں سمجھتے بلکہ دل لگانے اور ذوق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔

بلکہ مستدرک حاکم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر اجتماعی کی مجلس پسندیدہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس مجلس میں شریک ہوئے اور تعریف فرمائی۔ (مستدرک حاکم ۱/۱۵۹/۴۱۹)۔

حضرت مفتی نظام الدین صاحب کے تفصیلی فتوے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کو واجب یا سنت نہ قرار دیا جائے تو درست ہے۔

اشکال: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہیؒ کے فتویٰ سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ذکر جہری اگرچہ جائز ہے لیکن مستحسن نہیں ہے؟ (فتاویٰ رشیدیہ، ص ۵۷۹)۔
الجواب: ۱۔ حضرت گنگوہیؒ نے خود مسجد میں حاجی صاحب کی موجودگی میں ذکر جہری فرمایا۔ (تذکرۃ الرشید)۔

۲۔ گنگوہ کی مسجد میں حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلویؒ اپنے متعلقین کے ساتھ نصف شب کے بعد سے ذکر جہری فرماتے تھے۔ (مجالس ذکر جہری)۔

۳۔ باقیات فتاویٰ رشیدیہ میں مرقوم ہے کہ مسجد میں اجتماعی و انفرادی ذکر جہری کا

سوال کیا گیا تو حضرت نے فرمایا بندہ کے نزدیک رائج یہی ہے کہ درست ہے، اس جواب پر مہتمم جامع مسجد سہارنپور مولانا مفتی ابوالحسن کے دستخط ہیں، اور انہوں نے درج ذیل عبارت کا اضافہ فرمایا:

وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني؛ أجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها، إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ، انتهى، رد المحتار۔ اس جواب پر مفتی عنایت الہی، مفتی محمد مراد و مفتی محمد صدیق احمد مہتمم مدرسہ اسلامیہ کاندھلہ و مفتی عزیز الرحمن دیوبندی وغیرہ حضرات کے دستخط ہیں۔

اور مفتی عزیز الرحمن صاحب کی یہ عبارت بھی مرقوم ہے: وقد استنبط الجهر في الذكر من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾. (باقیات فتاویٰ رشیدیہ، ص ۴۲۱)۔

معلوم ہوا کہ حضرت گنگوہیؒ کا بعد والافتویٰ مسجد میں بہ چند شرائط اجتماعی ذکر جہری کے استحباب کا ہے۔

۴۔ دیگر حضرات نے بھی مسجد میں ذکر اجتماعی و جہری کو مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ علاء الدین بن علامہ الشامیؒ نے الہدیۃ العلامیہ میں مستحب لکھا ہے، اور فتاویٰ ہندیہ میں، جواہر الفقہ وغیرہ میں استحباب والا قول منقول ہے۔

ہاں سد باب اور دوسرے عوارض کی وجہ سے کبھی منع کیا جاتا ہے جیسے حضرت گنگوہیؒ نے جس جگہ منع کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ مسجد میں کودتے، چلاتے تھے اور مسجد میں شور و غل کرتے تھے۔

صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ کا اسم گرامی: عبداللہ۔ کنیت: ابو عبد الرحمن، والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام: ام عبد تھا، شجرہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمع بن فار بن مخزوم بن صاہلہ بن کاہل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے والد مسعود ایام جاہلیت میں عبداللہ بن حارث کے حلیف تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبصر عالم، فقیہ الامت، مجتہد، محدث کبیر، رئیس القراء، امام المفسرین، بنی زہرہ کے حلیف تھے۔ چھٹے نمبر پر اسلام قبول کیا تھا۔

ایام جاہلیت میں زمانہ طفولیت عموماً بھیڑ بکریوں کے چرانے میں بسر ہوتا تھا، یہ ایک در سگاہ تھی جہاں سادگی، جفاکشی، وفا شعار ی اور راست بازی کا سبق دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نعرہ توحید بلند کیا تو اس وقت عقبہ بن معیط کی بکریاں ان کے سپرد تھیں۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گزرے، شدتِ پیاس کی وجہ سے ان سے دودھ طلب کیا، انہوں نے دینے سے معذرت کر دی کہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، حضرت نے بے بیائی بکری طلب فرما کر اس کے تھنوں پر دستِ مبارک پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے، تینوں حضرات نے یکے بعد دیگرے خوب سیر ہو کر دودھ نوش فرمایا، پھر آپ نے تھن سے فرمایا خشک ہو جا تو وہ اپنی اصلی حالت پر عود کر آ گیا۔

اس کرشمہ قدرت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دل پر بے حد اثر کیا، اور آپ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے، اور اسلام میں حلقہ بگوش ہونے کے بعد وہ ہمیشہ خدمتِ بابرکت میں حاضر رہنے لگے اور لسانِ نبوت سے بلا واسطہ تعلیم شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خادم خاص بنالیا، یہاں تک کہ آپ صاحب الوسادة والعلین سے مشہور ہو گئے۔

آپ وہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے کفارِ قریش کے مجمع میں باوازِ بلند سورۂ رحمن پڑھ کر سنائی تھی۔

مشرکین مکہ کی مسلسل ایذا رسانی اور تکالیف سے تنگ آ کر دو مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی اور آخر میں مدینہ منورہ ہجرت فرما کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم فرمائی اور مستقل رہائش کے لیے مسجد نبوی سے متصل ایک قطعہ زمین مرحمت فرمایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔

تمام مشہور اور اہم غزوات میں جانبازی اور جوانمردی کے ساتھ برسرِ پیکار رہے، غزوہ بدر میں کفار کے سرخیل ابو جہل کو اس کے آخری سانس کے وقت ڈاڑھی پکڑ کر لٹکارا اور سرتن سے جدا کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار آپ کو بطور انعام عطا فرمائی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عرصہ تک گوشہ نشینی میں رہے بالآخر ۱۵ھ میں یرموک کی فیصلہ کن جنگ میں داؤ شجاعت دی۔

۲۰ھ میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفہ کا قاضی، معلم اور غزانہ کی افسری کی حیثیت سے مقرر فرما کر اپنی ذات پر ترجیح دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

میں نے تم پر عمر ابن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے، عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کی افسری بھی دی ہے، یہ دونوں حضرات آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ذی عزت اصحاب میں سے ہیں جو کہ معرکہ بدر میں شریک تھے اس لیے ان کو سمعاً و طاعۃ کہو اور اتباع کرو، حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ابن ام عبد کو اپنی ذات پر ترجیح دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کامل دس سال تک نہایت مستعدی، رحم دلی، نرمی و تلطف، عفو و رگزر و چشم پوشی اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دئے کہ کسی کو آپ سے شکایت پیدا نہ ہوئی۔

کوفہ سے معزول ہوتے ہی آپ بلا کسی فتنہ و انتشار کے ایک جماعت کے ساتھ حجاز مقدس کی طرف عمرہ کی نیت سے روانہ ہو گئے، راستہ میں جب مقام ربذہ سے گزر رہا تو دیکھا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات سے

گزر رہے ہیں تو وہاں تشریف لائے، صحابی رسول حضرت ابوذرؓ نے تجہیز و تکفین کے متعلق ضروری ہدایات فرما کر جاں جاں آفریں کے سپرد کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے وصیت کے مطابق ان کی تجہیز و تکفین کر کے نمازِ جنازہ پڑھا کر سپردِ خاک کیا۔

ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن مسعودؓ حضرت ابوذرؓ کی وفات کے بعد ان کے پاس پہنچے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر امیر المؤمنین کو ان کی وفات کی اطلاع دی، اور عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور اپنی باقی زندگی وہی پر عزت و گوشتینی اور عبادتِ الہی میں بسر کی۔

۳۲ھ میں جب کہ آپ کی عمر مبارک ساٹھ برس سے متجاوز ہو چکی تھی، علالت شروع ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ سے گفتگو فرمائی دورانِ گفتگو آپ نے وظیفہ کی پیش کش کی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے قبول کرنے سے معذرت فرمادی، حضرت عثمانؓ نے فرمایا آپ کی صاحبزادیوں کے کام آئیگا، تو حضرت نے جواب دیا میں نے انہیں ہر شب سورۃ واقعہ پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقہ اور تنگ دستی کا شکار نہ ہوگا۔

یہ روایت مختلف کتب حدیث میں موجود ہے:

[اخرجه الحارث بن ابی اسامۃ فی مسنده ۱۷۸ من زوائد، وابن السنی فی عمل

اليوم السيلة ۶۷۴، وابن بشران فی الامالی ۱۰/۳۸، والبيهقي فی شعب الايمان ۲۴۹۸،

من طريق ابی شجاع، عن ابی ظبية به، ورمز السيوطی فی الجامع الصغير ۷۹۴۲ لضعفه،

وقال المناوی فی فیض القدیر ۶/۲۰۱: فیہ ابوشجاع، قال فی المیزان: نكرة لا یعرف، ثم اورد هذا الخبر من حدیثه عن ابن مسعود، قال ابن الجوزی فی العلل: قال احمد: هذا حدیث منکر، وقال الزیلعی تبعاً لجمع: وهو معلول من وجوه: احدها الانقطاع كما بینہ الدارقطنی وغیره، والثانی نكارة متنه كما ذكره احمد، والثالث ضعف رواته كما قاله ابن الجوزی، والرابع اضطرابه، وقد اجمع علی ضعفه احمد وابوحاتم وابنه والدارقطنی والبیہقی وغیرہم، انتہی]۔ (تحقیق المقال، ص ۶۱۰)۔

۳۲ھ میں ساٹھ سے زیادہ برس کی عمر پا کر داعی اجل کو لبیک کہا اور اس طرح یہ علم و فضل کا سورج غروب ہوا، صحیح روایت کے مطابق امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

﴿فضائل و مناقب﴾

خادم خاص اور ہمد و ہمراز:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص میں شامل تھے، مسواک، وضو کا پانی رکھنا، جوتہ پہنانا، سفر کے موقع پر کجاوہ کسنا، بلم لے کر آگے چلنا یہ سب آپ کی مخصوص خدمات تھیں، اس خدمت گزاری کے ساتھ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی تھے، مخصوص صحبتوں میں شریک کیے جاتے بلا اذن تخلیہ میں حاضر ہوتے، حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے آمد و رفت کی وجہ سے خاندان رسالت کا ایک فرد گمان کرتے تھے۔ اسی کی برکت سے آپ کو گلزار نبوت سے خرمین کمال کی خوشہ

چینی کا سب سے زیادہ موقع میسر آیا۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں مشہور تھا: **إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً وسمتاً**۔ وہ اپنے اخلاق و عادات کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے۔

قرآن کریم کے بڑے علماء میں آپ کا شمار:

حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد۔ یعنی جو شخص قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت کے مطابق پڑھے۔ ایک روایت میں ہے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر سے زیادہ سورتیں بلا واسطہ مشافہتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہیں۔ قال: **والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة**۔

اور یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید کا علم مجھ سے زیادہ کسی کے پاس ہے تو میں اس کے پاس سفر کر کے حاصل کر لوں، نیز فرمایا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کب، کہاں اور کس بارہ میں اتری ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے فرمایا کہ چار آدمیوں سے قرآن سیکھو، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سالم رضی اللہ عنہ، معاذ رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔

حدیث میں آپ کا مقام:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بارگاہ نبوت میں ایک خاص تقرب حاصل تھا بنا

بریں علوم نبوت میں نہایت وسیع معلومات کے حامل تھے، ان سے بکثرت روایات منقول ہیں، آپ کی جملہ مرویات کی تعداد ۸۴۸ ہے ان میں سے ۶۴ بخاری و مسلم میں مشترک ہیں، ان کے علاوہ ۲۱ بخاری میں ہیں اور ۳۵ مسلم میں ہیں۔ بایں ہمہ روایت میں حد درجہ محتاط تھے، چنانچہ ابو عمر شیبانی بیان کرتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت میں کامل ایک سال رہا، لیکن بہت کم قال رسول اللہ کا لفظ ان کی زبان سے سنا، ایک مرتبہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی تو تمام جسم میں رعشہ آگیا اور کہنے لگے، آپ نے اس طرح یا اس کے قریب یا اس کے مشابہ فرمایا تھا۔

عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں ۱۸ مہینے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہا لیکن میں نے کبھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کچھ نہیں سنا، ایک مرتبہ حدیث بیان کرتے ہوئے قال رسول اللہ ان کی زبان سے نکل گیا، تو دیکھا ان کا تمام بدن خوف و ہراس سے عرق عرق ہو گیا پھر فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یا اس کے مشابہ فرمایا۔

فقہ میں آپ کا مقام:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فقہائے صحابہ میں سے ہیں جو فقہ کے مؤسس و بانی سمجھے جاتے ہیں، خصوصاً فقہ حنفی کی عمارت تمام تر حضرت ہی کے سنگِ اساس پر تعمیر ہوئی ہے۔ چنانچہ فقہائے احناف فرماتے ہیں:

الفقہ زرعہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وسقاہ علقمۃ و حصدہ
ابراہیم النخعی و داسہ حماد و طحنہ أبو حنیفۃ و عجنہ أبو یوسف و خبزہ

محمدؐ فسائر الناس يأكلون من خبزہ .

قولہ : زرعه أى أول من تكلم باستنباط فروعه عبد اللہ بن مسعودؓ الصحابی الجلیل ، قال الإمام النوویؒ : فی التقریب وعن مسروق أنه قال : انتهى علم الصحابة إلى ستة (۱) عمرؓ (۲) علیؓ (۳) وأبی بن کعبؓ (۴) وزید بن ثابتؓ (۵) وأبی الدرداءؓ (۶) وعبد اللہ بن مسعودؓ ، ثم علم الستة إلى علیؓ وعبد اللہ بن مسعودؓ .

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے مخصوص تلامذہ میں سے علامہؒ اور اسودؒ نے فقہ میں خاص شہرت حاصل کی تھی ، پھر ان کے بعد ابراہیم نخعیؒ نے کوفہ کی فقہ کو بہت کچھ وسعت دی ، یہاں تک کہ ان کو فقیہ العراق کا لقب ملا ، ابراہیم نخعیؒ کے پاس حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے فتاویٰ کا نہایت وسیع ذخیرہ تھا ، جو ان کو تمام تر زبانی یاد تھا ، ان سے حمادؒ نے حاصل کیا اور حمادؒ سے منتقل ہو کر حضرت امام ابو حنیفہؒ کے حصہ میں آیا ، جنہوں نے اپنے علم واجتہاد سے اس کو اس قدر وسعت دی کہ آج اکثر دنیائے اسلام ان کے فیوض و برکات سے مالا مال ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا آپ پر اعتماد اور بشارتیں :
 أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بابن مسعود وهو یقرأ
 حرفاً حرفاً ، فقال : ”من سره أن یقرأ القرآن غصاً کما أنزل فلیسمعه من
 ابن مسعودؓ . (أخرجه الامام احمد ، واسناده صحیح) .

عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ مرفوعاً: استقرءوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود ، وأبي ، ومعاذ ، وسالم مولى أبي حذيفة . (اخرجه البخارى).
عن علي رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت مؤمراً أحداً عن غير مشورة لأمرت عليهم ابن أم عبد". (رواه الترمذی ،
واسناده ضعيف).

عن أم موسى: سمعت علياً يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ ، فصعد شجرة يأتيه منها شيء ، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله رضی اللہ عنہ ، فضحكوا من حموشة ساقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تضحكون ؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيمة من أحد . (اخرجه احمد ، واسناده صحيح).

عن حذيفة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ ، واهتدوا بهدي عمار رضی اللہ عنہ ، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد . (اخرجه احمد ، والترمذی والحاكم وصححه ووافقه الذهبي).

عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد". (اخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي).

وعن سارة بنت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أن عبد الله أثقل في الميزان يوم

القيمة من أحد“ . (اسنادہ ضعیف) .

عن عبد الرحمن بن یزید قال : قلنا لحذیفة : أخبرنا برجل قریب السمـت والدل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نلزمہ ، قال : ما أعلم أحداً أقرب سمـتاً ولا هدیاً ولا دلاً من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حتی یواریه جدار بیتہ من ابن أم عبد ، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلی اللہ زلفی . (اخرجه الترمذی ، وقال حسن صحیح) .

عن علي رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : إنه لم یکن نبی إلا وقد أعطی سبعة نجباء رفقاء وزراء ، وإنی أعطیت أربعة عشر : حمزة ، وأبو بکر ، وعمر ، وعلي ، وجعفر ، وحسن ، وحسین ، وابن مسعود ، وأبوذر ، والمقدار ، وحذیفة ، وعمار ، وسلمان . (اخرجه الترمذی ، اسنادہ ضعیف ، لضعف کثیر النواء) .

عن إبراهيم عن علقمة قال : كان عبد اللہ بشبه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہدیہ ودلہ وسمتہ ، وكان علقمة يشبه بعبد اللہ . (اخرجه الفسوی فی المعرفة والتاریخ ، واسنادہ صحیح) .

عن حارثة بن مضرب قال : كتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ إلی أهل الکوفة : إنی قد بعثت إلیکم عماراً أمیراً ، وابن مسعود معلماً ووزیراً ، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ، من أهل بدر فاسمعوا لهما ، واقتدوا بهما ، وقد آثرتکم بعبد اللہ علی نفسی . (اخرجه

ابن سعد، والحاکم وصححه ووافقه الذہبی).

عن زید بن وہب قال: كنت جالساً في القوم عند عمر إذ جاء رجل نحيف قليل، فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه ثم قال: كيف ملئ علماً، كيف ملئ علماً، كيف ملئ علماً، فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه (اخرجه ابن سعد).

عن حبة قال: لما قدم علي رضي الله عنه الكوفة أتاه نفر من أصحاب عبد الله فسألهم عنه حتى رأوا أنه يمتحنهم، قال: وأنا أقول فيه مثل الذي قالوا أو أفضل، قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسنة. (اخرجه ابن سعد).

عن أبي موسى قال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الخبر بين أظهركم. (اخرجه احمد).

قال الشعبي: ما دخل الكوفة أحد من الصحابة أنفع علماً ولا أفقه صاحباً من عبد الله.

(ماخوذ از سير اعلام النبلاء، مع الحواشی، جلد ۱، وطبقات ابن سعد، جلد ۳،

وسیر الصحابة، جلد ۲، والدر المختار، ومقدمة نور الايضاح).

الغرض ان تمام مناقب وفضائل کے باوجود جمہور کے مخالف ان کے مخصوص مسائل تھے جن کے بارے میں خلیفہ منصور نے امام مالکؒ سے فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه کے شذوذ سے بچنا۔ چنانچہ ابن فرحون نے ”الديبا ج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب“ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ملاحظہ ہو:

روی أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لِمَالِكٍ : ضع للناس كتاباً ... وفي رواية أن المنصور قال له : يا أبا عبد الله ! ضع هذا العلم ودون كتاباً وجنب فيه شذائد عبد الله بن عمر رضي الله عنه و رخص عبد الله بن عباس رضي الله عنه وشواذ ابن مسعود رضي الله عنه واقصد أوسط الأمور ، وما أجمع عليه الصحابة والأئمة . (الديباج المذهب في معرفة علماء اعيان المذهب، ص ۱۳ باب في ذكر المؤطاو تأليفه اياه).

یعنی خلیفہ منصور نے امام مالکؒ سے کہا کہ ایک کتاب لکھو اور اس میں عبد اللہ بن عمر رضي الله عنه کی سختیوں سے، عبد اللہ بن عباس رضي الله عنه کی رخصتوں سے اور عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه کے شذوذ سے بچو اور میانہ روی اختیار کرو، اور جس پر صحابہ کرام اور ائمہ کا اجماع ہو اس کو اختیار کرو، یعنی جمہور کے راستے پر چلو۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه کے چند مخصوص مسائل حسب ذیل درج ہیں:

- (۱) رکوع میں تشبیک کرنا۔ (۲) دو مقتدیوں کے درمیان کھڑے رہنا۔
- (۳) قراءت میں والذکروالانثی، پڑھنا۔ (۴) جنبی کے لیے تیمم کا قائل نہ ہونا۔ (۵)
- نماز کے سلام میں وبرکاتہ کا اضافہ کرنا۔ (۶) تسبیح شمار کرنے کو مکروہ سمجھنا۔ (۷) دخان کی تفسیر میں جمہور کی مخالفت کرنا۔ (۸) التحیات میں السلام علی النبی پڑھنا۔ (۹) تعویذ کو مکروہ سمجھنا۔ وغیرہ۔

ان کے علاوہ بعض مسائل ایسے ہیں جن پر احناف کا عمل نہیں ہے، فقہائے احناف نے اس کے خلاف دوسرے صحابہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

(۱) الاما ظہر منها کی تفسیر میں ابن مسعود رضي الله عنه کا قول احناف نے نہیں لیا۔

(۲) اولاً مستم النساء، کی تفسیر میں بھی احناف نے ان کا قول نہیں لیا۔

(۳) نماز میں مصحف ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قراءت کو قراءت محسوب نہیں کیا۔

نیز میراث کے چند مسائل میں بھی احناف ان کے ساتھ موافق نہیں۔ ان مسائل کی تفصیل اپنے مقام پر گزر چکی ہے۔

اسی طرح ذکر اجتماعی میں تسبیحات کو شمار کرنے کے مسئلہ میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بشرط صحت اسناد روایت اپنی خاص رائے ظاہر فرمائی کہ ان کو شمار نہیں کرنا چاہئے یعنی شمار کے بغیر کثرت سے ذکر کرنا چاہئے۔

واللہ سبحانہ اعلم

محمد امجد

مآخذ و مراجع

نمبر شمار	اسماء الكتب	اسماء المصنفين و المؤلفين	مطبع
۱	قرآن مجید	تنزیل من رب العلمین	
۲	تفسیر ابن کثیر	الحافظ ابن کثیر الدمشقی	مکتبہ دار السلام
۳	تفسیر القرطبی	محمد بن احمد القرطبی	دار الكتب العلمية
۴	مدارک التنزیل	عبد اللہ بن احمد النسفی	دار الفكر
۵	تفسیر ابی السعد	ابو السعد محمد العمادی الحنفی	دار الكتب العلمية
۶	الفتوحات الالہیہ	سلیمان بن عمرو الشافعی (الجمال)	دار احیاء التراث
۷	تفسیر روح المعانی	السید محمود الآلوسی الحنفی	مکتبہ دار التراث
۸	التفسیر المظہری	القاضی محمد ثناء اللہ المظہری	بلوچستان بکڈپو
۹	الدر المنثور	جلال الدین السیوطی	دار احیاء العلوم
۱۰	تفسیر بدیع	الشیخ محمد شریف اللہ	جامعۃ شمس العلوم
۱۱	بیان القرآن	حکیم الامت مولانا اشرف علی	سعید کمبنی
۱۲	معارف القرآن	مفتی محمد شفیع العثماني	ادارة المعارف
۱۳	معارف القرآن	مولانا محمد ادريس الكاندهلوی	مکتبہ المعارف
۱۴	الاتقان	الحافظ جلال الدین السیوطی	دار احیاء العلوم
۱۵	کشف الرحمن	مولانا احمد سعید صاحب	مکتبہ رشیدیہ
۱۶	صحیح البخاری	محمد بن اسماعیل البخاری	فیصل بلیکیشنز

۱۷	صحیح مسلم	مسلم بن حجاج النیسابوری	فیصل بلیکیشنز
۱۸	سنن النسائی	احمد بن شعيب النسائی	قدیمی کتب خانہ
۱۹	سنن ابی داود	سلیمان بن اشعث السجستانی	فیصل بلیکیشنز
۲۰	جامع الترمذی	محمد بن عیسی الترمذی	فیصل بلیکیشنز
۲۱	سنن ابن ماجہ	محمد بن یزید القزوينی	قدیمی کتب خانہ
۲۲	موطا امام مالک	مالک بن انس الاصبھی	قدیمی کتب خانہ
۲۳	طحاوی شریف	احمد بن محمد الطحاوی	سعید کمپنی
۲۴	مشکوۃ المصابیح	محمد بن عبد اللہ التبریزی	قدیمی کتب خانہ
۲۵	مسند احمد	احمد بن محمد بن حنبل	دار الفکر بیروت
۲۶	مسند ابی یعلی	أبو یعلی أحمد بن علی الموصلی	علوم القرآن
۲۷	مسند الطیالسی	سلیمان بن داود بن الجارود	مکتبہ حسینیہ
۲۸	مسند بزار	احمد بن عمرو البزار البصری	دار الفکر بیروت
۲۹	مسند الشامیین	سلیمان بن احمد الطبرانی	موسسة الرسالة
۳۰	مسند ابی عوانة	أبو عوانة یعقوب بن إسحاق	دار المعرفة
۳۱	المستدرک	محمد بن عبد اللہ النیسابوری	دار الباز بمکة
۳۲	صحیح ابن حبان	محمد بن حبان البستی	المکتبۃ الاثریة
۳۳	السنن الکبری	أبو بکر احمد بن حسین البیهقی	دار المعرفة
۳۴	السنن الکبری	احمد بن شعيب النسائی	دار الکتب العلمیة
۳۵	سنن الدارمی	عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی	قدیمی کتب خانہ
۳۶	سنن ابن منصور	سعید بن منصور بن شعبۃ المکی	دار الکتب العلمیة

دار العاصمة	ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی	السنن الواردة فی الفتن	۳۷
الکتب الاسلامی	محمی السنة ابو محمد البغوی	شرح السنة	۳۸
ادارة القرآن	عبد الله بن محمد بن أبی شیبہ	مصنف ابن ابی شیبہ	۳۹
ادارة القرآن	عبد الرزاق بن همام الصنعانی	مصنف عبد الرزاق	۴۰
مناهل العرفان	ابو زکریا محمی الدین النووی	ریاض الصالحین	۴۱
الکتب الاسلامی	محمد بن اسحاق بن خزیمہ	صحیح ابن خزیمہ	۴۲
دار الحرمین	سلیمان بن احمد الطبرانی	المعجم الكبير	۴۳
احیاء التراث	سلیمان بن احمد الطبرانی	المعجم الاوسط	۴۴
دار الکتب العلمیہ	عبد الله بن علی الجارود	المنتقى	۴۵
موسسة الرسالة	علاء الدین المتقی الہندی	کنز العمال	۴۶
دائرة المعارف	علامہ طحاوی	مشکل الآثار	۴۷
مکتبہ رحمانیہ	محمد بن اسماعیل البخاری	الادب المفرد	۴۸
احیاء التراث	زکی الدین عبدالعظیم المنذری	الترغیب والترہیب	۴۹
دار الفكر بیروت	أبو نعيم أحمد بن عبد الله	حلیۃ الأولیاء	۵۰
دار الکتب العلمیہ	علی بن أبی بکر الہیثمی	مجمع الزوائد	۵۱
مکتبہ ابن کثیر	محمد بن سلیمان المغربی	جمع الفوائد	۵۲
دار السلام	احمد بن أبی بکر الوصیری	مصباح الزجاجة	۵۳
دار الکتب العلمیہ	علی بن أبی بکر الہیثمی	موارد الظمان	۵۴
حیدرآباد دکن	أحمد بن محمد الدینوری	عمل اليوم والليلة	۵۵

۵۶	تحفة المحتاج	عمر بن علی الأندلسی	دار الحراء
۵۷	الزهد والرفاق	عبد الله بن المبارك المروزی	دار الكتب العلمية
۵۸	الزهد لابن حنبل	احمد بن محمد بن حنبل	دار الريان القاهرة
۵۹	نیل الاوطار	محمد بن علی الشوكانی	ادارة القرآن
۶۰	شعب الایمان	ابو بكر احمد بن حسين البیهقی	دار الريان للتراث
۱۶۱	زاد المعاد	محمد بن ابی بكر ابن قیم الجوزیة	موسسة الرسالة
۶۲	جامع المسانید والسنن	عماد الدین ابن کثیر	دار الفکر
۶۳	تحقیق المقال	المحدث لطیف الرحمن القاسمی	مکتبة الحرمین
۶۴	الفردوس بمأثور الخطاب	أبو شجاع شیرویه بن شهر داد	دار الكتب العلمية
۶۵	تحفة الاشراف	یوسف بن الزکی المزی	دار الكتب العلمية
۶۶	تخریج الأحادیث والآثار	جمال الدین عبد الله بن یوسف الزیلعی	دار ابن خزیمة
۶۷	الاتحاف السنیة بالأحادیث القدسیة	عبدالرؤف المناوی	موسسة الرسالة
۶۸	تغلیق التعلیق	حافظ ابن حجر المکی	المکتب الاسلامی
۶۹	المنتظم	ابن الجوزی	مکتبة دار صادر
۷۰	الوابل الصیب	ابن قیم الجوزیة	دار الكتاب العربی
۱۷۱	فضائل اعمال	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا	زمزم پبلشرز

۷۲	تاریخ مدینہ دمشق	ابن ہبہ اللہ الشافعی	دار الکتب العلمیہ
۷۳	صفة الصفوة	عبد الرحمن بن علی الجوزی	دار المعرفہ
۷۴	الطبقات الكبرى	محمد بن سعد الهاشمی	دار الکتب العلمیہ
۷۵	معرفة الصحابة	ابو نعیم الاصبہانی	دار الکتب العلمیہ
۷۶	عمدة القاری	علامہ بدر الدین العینی	دار الحديث ملتان
۷۷	فتح الباری	حافظ ابن حجر العسقلانی	الکتب الاسلامی
۷۸	فتح الملہم	مولانا شبیر احمد عثمانی	دار العلوم کراچی
۷۹	جامع العلوم والحکم	عبد الرحمن ابن رجب الحنبلی	دار ابن جوزی
۸۰	فیض القدير	عبد الرؤف المناوی	دار الفكر
۸۱	المحلی	علی بن أحمد بن حزم الظاہری	دار الآفاق
۸۲	التمہید	أبو عمر ابن عبد البر الاندلسی	علوم الآفاق
۸۳	الاستذکار	أبو عمر ابن عبد البر الاندلسی	دار الکتب العلمیہ
۸۴	سيرة البخاری	محمد عبد السلام المبارکفوری	فاروقی کتب خانہ
۸۵	ارشاد القاری	مفتی رشید احمد	سعید کمبلی
۸۶	ارشاد الساری	شیخ الحدیث مولانا عبد الجبار	مکتبہ نعمانیہ
۸۷	تہذیب الکمال	جمال الدین ابوالحجاج المزی	موسسة الرسالة
۸۸	تہذیب التہذیب	حافظ ابن حجر العسقلانی	دار الکتب العلمیہ
۸۹	تقريب التہذیب	حافظ ابن حجر العسقلانی	الکتب الاسلامیہ
۹۰	لسان المیزان	حافظ ابن حجر العسقلانی	المطبوعات الاسلامیہ

۹۱	میزان الاعتدال	محمد بن احمد عثمان الذهبي	دار الفكر
۹۲	الكاشف	محمد بن احمد عثمان الذهبي	دار الكتب العلمية
۹۳	المغنی	محمد بن احمد عثمان الذهبي	احياء التراث
۹۴	الجامع فی الجرح والتعديل	ابو المعاطی النوری مع إخوانه	عالم الكتاب
۹۵	الكامل	ابو احمد ابن عدی الجرجانی	دار الفكر
۹۶	كتاب الضعفاء والمتروكين	العلامة ابن الجوزی	دار الكتب العلمية
۹۷	التاریخ الكبير	محمد بن اسماعیل البخاری	دار الباز بمكة
۹۸	كتاب الجرح والتعديل	الحافظ عبد الرحمن الرازی	دار الكتب العلمية
۹۹	المعجم الوسيط	ابراهيم مصطفى مع إخوانه	كتب خانة حسينية
۱۰۰	مصباح اللغات	مولانا عبد الحفیظ بلیاوی	قدیمی كتب خانہ
۱۰۱	القاموس الوحید	مولانا وحید الزمان کیرانوی	كتب خانة حسينية
۱۰۲	لسان العرب	علامہ ابن منظور	دار الباز بمكة
۱۰۳	الهدایہ	علی بن أبی بکر المرغینانی	شركة علمية
۱۰۴	حاشية الطحطاوی	سید احمد الطحطاوی	میز محمد كتب خانہ
۱۰۵	البحر الرائق	علامہ ابن نجیم المصری	المكتبة الماجدية
۱۰۶	رد المحتار	محمد أمين ابن عابدين الشامي	سعيد كمبني
۱۰۷	شرح عقود رسم المفتی	محمد أمين ابن عابدين الشامي	مكتبه اسعدی

۱۰۸	الفتاویٰ الہندیہ	جماعۃ من العلماء الہند	بلوچستان
۱۰۹	فتاویٰ قاضی خان	حسن بن مصور الاوزجندی	بلوچستان
۱۱۰	الفتاویٰ البرازیہ	محمد بن محمد شہاب الدین	بلوچستان
۱۱۱	نور الايضاح	حسن بن علی الشرنبلالی	کتبخانہ امدادیہ
۱۱۲	الاعتصام	ابو اسحاق الشاطبی	دار الکتب العلمیہ
۱۱۳	الفتاویٰ الخیریہ	الشیخ خیر الدین الرملی	آرام باغ کراچی
۱۱۴	خیر الفتاویٰ	مولانا محمد جالندھری	مکتبۃ الخیر ملتان
۱۱۵	فتاویٰ محمودیہ	مفتی محمود حسن کنکوہیؒ	کتبخانہ مظہری
۱۱۶	امداد الفتاویٰ	حکیم الامت مولانا اشرف علی	دار العلوم کراچی
۱۱۷	امداد الاحکام	مولانا ظفر احمد عثمانی	دار العلوم کراتشی
۱۱۸	تالیفات رشیدیہ	مولانا رشید احمد گنگوہیؒ	ادارہ اسلامیات
۱۱۹	کفایت المفتی	مفتی محمد کفایت اللہ	دار الاشاعت
۱۲۰	فتاویٰ دار العلوم	مفتی محمد شفیع عثمانی	دار الاشاعت
۱۲۱	فتاویٰ خلیلیہ	مولانا خلیل احمد سہارنپوری	مکتبۃ الشیخ
۱۲۲	فتاویٰ عثمانی	مفتی محمد تقی عثمانی	مکتبۃ معارف القرآن
۱۲۳	احسن الفتاویٰ	مفتی رشید احمد لدھیانوی	سعید کمپنی
۱۲۴	عمدۃ الفقہ	مولانا سید زوار حسین شاہ	ادارہ مجددیہ
۱۲۵	الحاوی للفتاویٰ	جلال الدین السیوطی	فاروقی کتب خانہ
۱۲۶	تلبیس ابلیس	العلامہ ابن الجوزی	کتبخانہ مجیدیہ

۱۲۷	رسالہ حسن التفہم والدروک	عبد اللہ بن محمد الغمارى	مکتبہ القاہرہ
۱۲۸	سباحۃ الفکر فی الجہر بالذکر	محمد عبد الحی الکنوی	المطبوعات الاسلامیہ
۱۲۹	التکشف	حکیم الامت مولانا اشرف علی	کتبخانہ مظہری
۱۳۰	بوادر النوادر	حکیم الامت مولانا اشرف علی	ادارہ اسلامیات
۱۳۱	سیرۃ النعمان	مولانا شبلی نعمانی	دار الاشاعت
۱۳۲	رسالہ ذکر اللہ	ڈاکٹر محمد ظفیر احمد	آئی سپیشلٹ
۱۳۳	مجالس ذکر جہری کا استحباب	مولانا عبد الحفیظ مکی	اسلامک فاؤنڈیشن
۱۳۴	اخفاء الذکر	مولانا سرفراز صفدر	مکتبہ صفدریہ
۱۳۵	ہدایۃ النحر	سراج الدین عثمان چشتی نظامی	قدیمی کتب خانہ
۱۳۶	اوضح المسالک الی الفیۃ ابن مالک	جمال الدین بن یوسف الانصاری	دار احیاء العلوم
۱۳۷	کافیۃ	جمال الدین ابن حاجب	مکتبہ خیر کثیر
۱۳۸	رسالہ مجالس ذکر	محمد اقبال (مدینہ منورہ)	ادارہ تصنیفات
۱۳۹	القول الجمیل مع شرح شفاء العلیل	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	منصور بک ڈپو
۱۴۰	شرح سنن ابن ماجہ	الحافظ علاء الدین مغلطانی	مصطفی الباز
۱۴۱	بریقۃ محمودیۃ فی شرح طریقۃ محمدیۃ	محمد بن محمد مصطفی الخادمی	دار احیاء کتب عربیہ

۱۴۲	فتاویٰ عزیزی	شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ	سعید کمپنی
۱۴۳	عمل الیوم واللیلہ	احمد بن شعیب النسائی	مؤسسة الرسالة
۱۴۴	أوجز المسالك الی مؤطا مالک	شیخ محمد زکریا الکاندھلوی المدنیؒ	دار العلم دمشق
۱۴۵	المسامیر الناریہ علی المقالات الفریدیہ	مولانا خان بادشاہ	پشاور
۱۴۶	حاشیہ تدرب الراوی	الشیخ عبد الوہاب عبد اللطیف	میر محمد کتب خانہ
۱۴۷	تعليق ابن ماجہ	الدكتور بشار عواد	
۱۴۸	فتاویٰ دار العلوم زکریا	حضرت مفتی رضاء الحق صاحب	زمزم پبلشرز
۱۴۹	معارف السنن	علامہ یوسف بنوریؒ	سعید
۱۵۰	العزف الشذی	مولانا انور شاہ کشمیریؒ	
۱۵۱	غمز عیون البصائر	العلامة سید احمد الحموی المصریؒ	ادارة القرآن
۱۵۲	اعلاء السنن	مولانا ظفر احمد تھانویؒ	ادارة القرآن
۱۵۳	سلسلة الأحادیث الضعيفة	الشیخ ناصر الدین الالبانی	المکتب الاسلامی
۱۵۴	المفردات فی غریب القرآن	امام راغب اصفہانی	آرام باغ کراچی

۱۵۵	علوم الحدیث	ابو عمرو ابن الصلاح	دار الفکر
۱۵۶	حاشیۃ الدرر علی الغرر	العلامة ابو سعید محمد بن مصطفی الخادمی	عثمانیہ
۱۵۷	درر الحکام شرح غرر الاحکام	ملا خسرو	ترکیہ
۱۵۸	حاشیۃ الکاشف	ابو الوفاء ابراہیم ابن العجمی	مؤسسۃ علوم القرآن
۱۵۹	التفسیرات الاحمدیۃ	ملا جیون الجونفوری	نورانی کتب خانہ
۱۶۰	الفتاوی السراجیۃ	العلامة سراج الدین علی بن عثمان	زمزم پبلشرز
۱۶۱	اشعۃ اللمعات	شیخ عبدالحق محدث دہلوی	کتب خانہ مجیدیہ
۱۶۲	نظام الفتاوی	مفتی نظام الدین اعظمی	قاضی پبلشرز
۱۶۳	ذکر بالجہر کاشرعی حکم	حافظ نثار احمد الحسینی	خانقاہ امدادیہ
۱۶۴	تفسیر خازن	علاء الدین علی بن محمد البغدادی	التقدم العلمیۃ
۱۶۵	تیسیر الکریم الرحمن	العلامة عبدالرحمن السعدی	مؤسسۃ الرسالۃ
۱۶۶	تفسیر ابن عطیۃ	عبدالحق ابن عطیۃ الاندلسی	دار ابن حزم
۱۶۷	مقدمۃ لسنن ابن ماجہ	الدکتور بشار عواد	دار الجیل بیروت
۱۶۸	ازالۃ الريب	حضرت مولانا سرفراز خان صفدر	

۱۶۹	تحریر تقریب التهذيب مع المقدمة	الدكتور بشار عواد وشعيب الارنؤوط	مؤسسة الرسالة
۱۷۰	تعليق تهذيب الكمال	الدكتور بشار عواد	مؤسسة الرسالة
۱۷۱	قفو الاثر	العلامة رضى الدين الحنفى	مكتب المطبوعات الاسلامية
۱۷۲	دراسات فى اصول الحديث على منهج الحنفية	الشيخ عبد الماجد التركمانى	
۱۷۳	مقدمة فتح الملهم	مولانا شبير احمد عثمانى	مكتبة دار العلوم کراچی
۱۷۴	عجالة نافعه	شاه عبد العزيز محدث دهلوی	
۱۷۵	مسـلک دیوبند کسی فرقہ کانام نہیں اتباع سنت کانام ہے	مولانا مفتی رفیع عثمانی	
۱۷۶	ماہنامہ البلاغ		دارالعلوم کراچی
۱۷۷	حاشیۃ البخاری	مولانا احمد علی سہارنپوری	فیصل پبلشرز
۱۷۸	حاشیۃ البخاری	مولانا محمد قاسم نانوتوی	فیصل پبلشرز

۱۷۹	الموسوعة الفقهية الكويتية	وزارة الاوقاف
۱۸۰	فقه اللغة	الامام النعالي
۱۸۱	فضائل القرآن	حضرت شیخ محمد زکریاؒ زمزم پبلشرز
۱۸۲	تذكرة الرشيد	مولانا عاشق الہی بلند شہری ادارہ اسلامیات
۱۸۳	الامام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد الانصاري	الشيخ سائد بكداش
۱۸۴	مقدمة بلوغ المرام	صفی الرحمن المبارکپوری العرفان
۱۸۵	لامع الدراري	حضرت شیخ محمد زکریاؒ سعید
۱۸۶	شریعت و طریقت	حکیم الامت حضرت تھانویؒ مرکزی ادارہ
۱۸۷	فتاوی اللجنة الدائمة	
۱۸۸	مجالس حکیم الامت	مفتی محمد شفیع صاحبؒ ربانی بک ڈہو
۱۸۹	تحفة العلماء	مولانا اشرف علی تھانویؒ ادارہ تالیفات اشرفیہ
۱۹۰	فقه حنفی کے اصول وضوابط	مولانا اشرف علی تھانویؒ زمزم پبلشرز
۱۹۱	خطبات الاحکام	مولانا اشرف علی تھانویؒ زمزم پبلشرز
۱۹۲	نواذر الفقه	شیخ یونس سہارنپوری ادارہ افادات اشرفیہ

۱۹۳	الکنز المتواری	شیخ محمد زکریاؒ	مؤسسة الخلیل
۱۹۴	القاموس الوحید	مولانا وحید الزمان کیرانویؒ	کتب خانہ حسینیہ
۱۹۵	التلخیص الحبیر	شیخ الاسلام حافظ ابن حجر العسقلانیؒ	المکتبة المکیة
۱۹۶	شرح المنیة	الشیخ ابراہیم الحلبي	سہیل اکیڈمی
۱۹۷	الاشباہ والنظائر	العلامہ ابن نجیم المصریؒ	ادارة القرآن
۱۹۸	فص الخواتم فیما قیل فی الولائم	علامہ ابن طولونؒ	موقع الوراق
۱۹۹	الاجوبة الفاضلة	العلامہ عبدالحی لکھنویؒ	دار السلام
	التعلیق الصحیح	قاضی عبد الجبار صاحب	
۲۰۰	فتاویٰ شیخ الاسلام	شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ	مکتبہ دینیہ
۲۰۱	النکت والعیون	الماوردی	بیروت
۲۰۲	مقدمہ معارف القرآن	مفتی محمد تقی عثمانی	کراچی
۲۰۳	تعلیق الشیخ محمد عوامة علی المصنف	الشیخ محمد عوامة	المجلس العلمی
۲۰۴	الفتاویٰ المهمة	الشیخ محمد صالح	

۲۰۵	القول الجلی فی حیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم	قاضی شمس الدین صاحب	
۲۰۶	باقیات فتاویٰ رشیدیہ	مولانا رشید احمد گنگوہی، جمع وترتیب مولانا نور الحسن راشد	ناشر: حضرت مفتی الہی بخش اکیڈمی
۲۰۷	التعریف باوہام من قسم السنن الی صحیح وضعیف	الشیخ محمود سعید ممدوح	دار احیاء التراث
۲۰۸	تعلیقات سنن ابی داود	شیخ شعیب الارنؤوط	الرسالة العالمية
۲۰۹	تعلیقات المعجم الکبیر للطبرانی	عبد الجمید السلفی	مکتبہ ابن تیمیہ
۲۱۰	تعلیقات الجامع لشعب الایمان	عبد العلی عبد المجید	مکتبہ الرشد
۲۱۱	تحفة المحتاج	الشیخ ابن الملقن	دار حراء، مکہ المکرمہ
۲۱۲	خلاصۃ الاحکام	الامام النوویؒ	مؤسسة الرسالة
۲۱۳	مفہوم البدعة	الشیخ عبد الالہ بن الحسین العرفج	بیروت
۲۱۴	براہین قاطعہ	مولانا خلیل احمد سہارنپوری	
۲۱۵	راہ سنت	مولانا سرفراز خان صفدر صاحبؒ	
۲۱۶	سیر اعلام النبلاء	الإمام شمس الدین الذهبيؒ	مؤسسة الرسالة

۲۱۷	مدارک السالکین	حافظ ابن قیمؒ	
۲۱۸	فتاویٰ فریدیہ	حضرت مفتی فرید صاحبؒ	
۲۱۹	اقامة الحجة على ان الاكثار في التعبد ليس ببدعة	علامہ عبد الحی لکھنویؒ	
۲۲۰	السراجی	سراج الدین محمد بن عبد الرشید	
۲۲۱	ارشاد الساری	الشیخ احمد القسطلانیؒ	
۲۲۲	شرح العلل	حافظ ابن رجب الحنبلیؒ	
۲۲۳	ماہنامہ الفرقان	لکھنؤ	
۲۲۴	المعرفة والتاریخ	ابویوسف یعقوب الفسوی	
۲۲۵	سیر الصحابہ	مولانا شاہ معین الدین ندوی	ادارہ اسلامیات لاہور
۲۲۶	فیض الباری	علامہ انور شاہ کشمیریؒ	المجلس العلمی
۲۲۷	الديباج المذهب فی اعیان علماء المذهب	ابراہیم بن علی الیعمری ابن فرحون المالکی	المکتبة الشاملة
۲۲۸	مجموع فتاویٰ ابن تیمية	حافظ ابن تیمیہؒ	
۲۲۹	الهدية العلائیة	علاء الدین بن العلامة الشامی	دار ابن حزم
۲۳۰	فتح القدير	علامہ ابن ہمامؒ	دار الفکر

۲۳۱	ماہنامہ الفاروق	کراچی
۲۳۲	ماہنامہ بینات	بنوری ٹاؤن
۲۳۳	مسند اسحاق بن راہویہ	مکتبہ الایمان المدينة المنورة
۲۳۴	تاریخ یحییٰ بن معین	روایۃ ابی الفضل العباس الدوری موقع الوراق
۲۳۵	المنتخب من مسند عبد بن حمید	عبد بن حمید بن نصر ابو محمد القاهرة
۲۳۶	الآحاد والمثانی	ابوبکر احمد بن عمرو الشیبانی دارالریاء ، الرياض
۲۳۷	التدوین فی اخبار قزوین	عبد الکریم بن محمد الرافعی القزوینی
۲۳۸	التعلیقات علی مسند عبد بن حمید	الشیخ مصطفیٰ العدوی دارلنسیۃ للنشر والتوزیع
۲۳۹	تحفة الاحوذی	محمد عبدالرحمن المبارکفوری دارالکتب العلمیۃ
۲۴۰	السنن المبتدعات	الشیخ محمد عبد السلام الشقیری دارالفکر
۲۴۱	تاریخ بغداد	ابوبکر الخطیب البغدادی دارالکتب العلمیۃ
۲۴۲	الجرح والتعذیل	عبدالرحمن بن ابی حاتم الرازی دار احیاء التراث
۲۴۳	تاریخ جرجان	الشیخ ابوالقاسم الجرجانی عالم الکتب بیروت
۲۴۴	طبقات الحنابلة	ابوالحسن ابن ابی علی دارالمعرفة بیروت
۲۴۵	الأمالی	ابوالحسن محمد ابن سمعون دار البشائر الاسلامیۃ
۲۴۶	الترغیب والترہیب	الشیخ ابوالقاسم الاصبہانی

۲۴۷	اخبار اصبهان	الشیخ ابو نعیم الاصبہانی	
۲۴۸	الترغیب فی فضائل الاعمال	ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان ابن شاہین	الریاض
۲۴۹	احکام الجنائز	الشیخ ناصر الدین الالبانی	المکتب الاسلامی
۲۵۰	کتاب الدعاء	ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی	دار الکتب العلمیة
۲۵۱	أخبار مكة فی قديم الدهر وحديثه	ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق بن العباس القاکی ۲۱۷ھ - ۲۷۵ھ	بیروت
۲۵۲	فتح اللہ بخصائص الاسم اللہ	حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی صاحب	ادارة التصنيف لاهور
۲۵۳	التفسیر الكبير	الامام فخر الدین الرازی	دار الفکر
۲۵۴	المعارف اللدنیة	مجدد الف ثانی	
۲۵۵	شمس المعارف	الشیخ احمد بن علی	
۲۵۶	الانسان الكامل	الشیخ عبد الکریم الجیلی	